

عارف باللہ حضرت مولانا جلال الدین رومیؒ کی نادر و ننگار
اور معرکہ آرا کتاب "مثنوی معنوی" کی جامع اور لاجواب شرح

کلیدِ مثنوی

حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی نور اللہ علیہ

14

یہ وہ مقبول خاص عام کتاب ہے کہ خواندہ ناخواندہ سب ہی اسے دلچسپی لیتے ہیں مگر مضامین عالیہ ہونے کی وجہ سے مطالب سمجھنے میں بڑی دقت پیش آتی ہے اور بعض اوقات نوبت السامع و زندقہ تک پہنچ جاتی ہے حضرت حکیم الامت نے اشعارِ مثنوی کو واضح کر کے اور مسائلِ تصوف کو عام فہم بنا کر نہایت خوبی سے سمجھا دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس سے معتبر اور شریعت و طریقت کا پاس و ادب رکھ کر مضامین کو حل کرنے والی کوئی اور شرح نہیں لکھی گئی

بیرون بوہڑ گیٹ
ملتان

اِنَّ اِلٰهَنَا لَيَقْدِرُ اَشْرَفِيًّا

عارف باللہ حضرت مولانا جلال الدین رومی ریویج کی نادر روزگار
اور معرکہ آرا کتاب مثنوی معنوی کی جامع اور لاجواب اردو شرح

کلیدِ مثنوی

از:

حکیم اللہ محمد اللہ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

جلد ۱۴

یہ وہ مقبول خاص تمام کتاب ہے کہ خواندہ ناخواندہ سب ہی اس سے
دلیچسپی لیتے ہیں۔ مگر مضامین عالیہ ہونے کی وجہ سے مطالب سمجھنے میں بڑی محنت
پیش آتی ہے اور بعض اوقات ذہن تا الحاد و زندقہ تک پہنچ جاتی ہے۔
حضرت حکیم الامت نے شعاعِ مثنوی کو واضح کر کے اور رسائلِ تصوف کو عام
فہم بنا کر نہایت غریب سے سمجھا دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سمجھنے اور
شرعیہ طریقت کا پاس ادب لکھ کر مضامین کو مکمل کر نیوالی اور کوئی شرح
نہیں بھی گئی

ادارہ تالیفات اشرفیہ

بیرون بوہڑ گیٹ • ملتان

فَالْعَالِمُ إِلَى رَسُلَانَا كَيْتَكُمُ الْغَلِيظُ وَنَزَلَكُمْ بِعَلَمِكُمْ
الْكُنْزِ وَالْحِكْمَةِ وَبَعَلَكُمْ مِمَّا تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

چون در کتب میده قوله تیلو و بعلمکم الکتاب بفضل علم نظم و حتی قوله بیکیم بر شرف علم کلام
عقائد و علم سلوک قوله و حکمت بر حریت علم ابرار و علم اصول دان و وضع بیان است از ان جزو بودن
تصوف که شتمایر سلوک ابرار است از علم دین نیکای بیان است اتفاق اهل مذاق شریعی و در است
این فن خاص شان است لکن از اغلاطش محتاج بتیان است بنابر علییه شرح اردو که معنوش را

مکشی شریعی

عنوان است این ربع ثانی از دفتر رابع از ان است (بالفاظ و عبارات مولوی) سبب علی
مولوی حبیب الرحمن ملهم الله که هر یک از ایشان برای صفا معانی یعنی حکیم الامت حضرت مولانا
اشرف علی خاں دام ظلهم بمنزله اساقی ترجمان است در اصل متن را چنان حل کرده که
غایر ملکان است مسائل و بطوری تقریر نموده که هم موافق تحقیق اهل اقیان و هم مطابق
حدیث قرآن و سبب انکالات اغلاط و بطوری و در ویر ساخته که مورتا طینان امان است و باجا
ملفوظات نیدال الحج محمد امداد الله که طریب از ان منشا از بان است هم در بطاوش سیر
حسب فرمایش

حَمْدٌ لِلَّهِ عَلَى مَا لَكَ مِنْ فَضْلٍ هَاجِرٌ مِطْفَرٌ نَكْطِيعٌ شَدِيدٌ

الربیع الثانی من الدفتر الرابع من المثنوی

شرح حبیبی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گم ہو جانے کی خبر
عبد المطلب کو ہونا اور انکا شہر کے گرد تلاش کرنا اور
در کعبہ پر رونا اور حق تعالیٰ سے انکو طلب کرنا

چون خبر یا بید جد مصطفیٰ	از حلیمہ وز فغانش بدلا
وز چناں بانگ بلند و نعرہا	کہ کیسے میر سدا زوے صدا
زود عبد المطلب دانست حسیت	درست بر سینہ ہی زدمی گریست
آمد از عثم پر در کعبہ لبوز	کامے خیر از سر شرب دزد باز رونا
خویشتن را من نمی بینم فتنے	تا بود ہمراہ تو بچوں منے
خویشتن را من نمی بینم کہنہ	تا شوم مقبول این معبود در
یا سر و سجدہ مرا قدر کے بود	یا یا شکم دو لبے خندان شود
لیک در سیمائے آن در تہنیم	دیدہ ام آثار لطفت اے کریم

کہ نمی ماند میاگر چه زماست
 آن عجا بہا کہ من دیدم درو
 انچه فضل تو درین طفلیش را د
 چون لقیں دیدم غمایتہائے تو
 من ہوں رانی شفیق آرم بتو۔
 از دروں کعبہ آمد بانگ زود
 باد و صداقبال او محفوظ است
 ظاہرش را شہرہ گہاں کنیم
 رزکان بود آب و گل مازر گریم
 کہ حمالہائے شمشیرش کنیم
 کہ تیغ تخت بر سازیم ازو
 عشقہا داریم با این خاک ما
 کہ چنین شاسے ازو پیدا کنیم
 صد ہزاران عاشق و معشوق ازو
 کار ما این است بر کوری آن
 ایں فضیلت خاک رازان و دہیم
 زانکہ دارد خاک شکل اغبری
 ظاہرش با باطنش گشتہ بچنگ

ما بہتیم واحد کیمیاست
 من ندیدم برو کی و بعدو
 کس نشان ندید بصد سالہ جادو
 بروے او در لیت از دریائے تو
 حال او اے حال داں با ما بگو
 کہ ہم اکنون رخ بتو خواہد نمود
 باد و صدا طلب ملک محفوظ است
 باطنش را از ہمہ نہاں کنیم
 کہ گمش خلتال و گہ خاتم بریم
 گاہ بند گردن شیرش کنیم
 گاہ تاج فرمائے ملک جو
 زانکہ افتاد دست در قعدہ رضا
 کہ ہم او را پیش شہ شیدا کنیم
 در فغاں و در نفیسہ و جستجو
 کو بکار ماندارد میل جاں
 زانکہ نعمت پیش بے برگان نہیم
 وز دروں دارد صفات انوری
 باطنش چون گوہر و ظاہر چو سنگ

ظاهرش گوید که ما اینیم پس
 ظاهرش منکر که باطن هیچ ملکیت
 ظاهرش باطنش در چالش اند
 ازین ترش رو خاک صورتها کنیم
 زانکه ظاهر خاک اندوه و بکاست
 کاشفت اسیریم دکار ماهیں
 گرچه دزد از منکری تن میسزند
 فضلا ما وز دیده اند این خاکها
 پس عجب فرزند کور ابوده است
 شد زمین و آسمان خندان شاد
 شد زمین چو آسمان از شادیش
 طاهرت باباطنت ای خاک خوش
 هر که با خود بهر حق باشد بختنگ
 ظلمتش بانور او شد در قتال
 هر که کوشد بهر مادر احتساح
 طاهرت از تیرگی افغان کتان
 قاصدا چو صوفیاں در ترش
 عارفان رو ترش چو غار پشت

باطنش گوید نگو بین پیش و پس
 باطنش گوید که بنما کم بایست
 لاجرم زین صبر نصرت می شنند
 خنده پنهانش را پسیدائیم
 در درونش صد هزاران خند است
 کاین نهانها ترا بر آیم از کین
 شخت آں از عصر پیدای میکند
 ما سقر آیم شان از ابتلا
 لیک احمد بر همه افزوده است
 کاخچینش شاه زما دو حیف زاد
 خاک چو سوسن شده ز آزدیش
 چونکه در جنگ اندواند کشمکش
 تا بود معینش خصم بوورنگ
 آفتاب جانش را بنود زوال
 پشت زیر پاشش آرد تهااں
 باطن تو گلستان و گلستان
 تا نیامی سزند با هر نورکش
 عیش پنهان کرده در خار و شربت

بلغ نہاں گرد باغ آن غار فاش	کائے عدد و رازیں در دو بیاں
خار پستما خار حارس کردہ	سرو صوفی در گریباں بردہ
تا کہے در چار دانگ عیش تو	کم شود زیں گلر خاں خسار خو
طفل تو گر چہ کہ کو داک خوب دست	ہر دو عتال خود طفیل و بدست
ما جہانے را بد و زنج کنسیم	چرخ را در خدش بندہ کنسیم

جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کو حلیہ اور اسکی کھلم کھلا آؤ زاری کا واقعہ اور ان کے اس شور و شعیوں کا حال معلوم ہوا جبکی صدا میل بھر جاتی تھی۔ تو عبد المطلب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد نے اسکی وجہ معلوم کر لی۔ اور سینہ کو بئی اور گریہ و بکا شروع کی اور اس غم کے سبب جلے ہوئے دل سے کعبہ کے دروازہ پر آئے۔ اور کہا کہ اے اسرارِ شب دروز سے واقف میں اپنے اندر کوئی ایسا ہنر نہیں دیکھتا جس سے میں آپکا ہمراز ہو سکوں اور آپ مجھے اپنے اسرار پر مطلع کر دیں نیز میں اپنے اندر کوئی ایسی بات نہیں دیکھتا جس سے کہ میں آپ کے اس باسعادت در کا مقبول ہو سکوں یا میرے سر اور وجہ کی آپ کے یہاں کوئی وقعت ہو سکے۔ یا میرے آنسوؤں سے مجھے خوشی حاصل ہو یعنی میں رو دوں کہ اپنا مقصد ملی چل کر لوں۔ مگر میں نے اس در شیم الحکم مصطفیٰ کے چہرہ اور بشرہ میں آپ کے الطاف کا مشاہدہ کیا ہے۔ کیونکہ گودہ ہمارا بچہ ہے مگر وہ ہم سے بالکل الگ ہے۔ اور ہم میں نہیں ملتا اور ہمارے اور اسکی ایسی مثال ہے جیسے تانبہ اور اکسیر کہ ہم تانبہ ہیں اور وہ اکسیر نیز میں نے جو عجائبات اسکے اندر مشاہدہ کئے ہیں وہ عجائبات یہ ہیں کسی دوست میں دیکھنے نہ دشمن میں۔ اسلئے میں کہتا ہوں کہ وہ آپکا مورد الطاف ہے۔ اور مورد الطاف بھی ایسا ولیسا نہیں بلکہ نہایت اعلیٰ۔ کیونکہ جن لوگوں نے سیکڑوں برس مجاہدے اور ریاضتیں کی ہیں انہیں بھی آپکا وہ فضل نہیں ہے جو اسکو اسکے چچن ہی میں نصیب ہوا ہے۔ پس جبکہ میں نے یقینی طور پر اس پر آپ کی عنایتیں دیکھی ہیں اور میں نے

سمجھ لیا کہ وہ آپ کے بحر کمال کا ایک ماہوتی ہے۔ اسلئے میں انہیں کو اپنا شفا بخشی بنانا ہوں اور رکنا ہوں کہ اسے واقف حال آپ ہمے انکی حالت بیان کر دیجئے۔ اسپر خانہ کعبہ کے اندر سے فوراً آوازی آئی کہ وہ ابھی ابھی اپنے دیدار سے تمہیں مشرف کریں گے تم گھبراؤ نہیں انکو ہم نے بدرجہ کمال خوش اقبال عطا کی ہے۔ اور وہ فرشتوں کے سید جماعت کے ساتھ محفوظ ہیں ہم انکو ضائع نہونے دیں گے۔ بلکہ ان کے ظاہر کو تمام دنیا میں مشہور کریں گے گو ان کے باطن کو جیسا کہ وہ ہے سب سے مخفی رکھیں گے۔ یاد رکھو کہ آب و گل تو مثل سونیکے ہے اور ہم مثل سنار کے۔ اسلئے کبھی تو ہم اس سے یازیب بناتے ہیں اور کبھی انکو مٹی اور کبھی اسکو جمال شمشیر بناتے ہیں اور کبھی اس شیر کی گردن کا طوق تیار کرتے ہیں اور کبھی اس تخت کا تخت بناتے ہیں اور کبھی اسلاطین کے در کا تاج غرض کہ ہم اس سے حسب اقتضاء حکمت متفاد الہی مال اختیار کرتے ہیں اور نشانہ اسکا یہ ہے کہ ہا کوس خاک سے بہت محبت ہے اور محبت کی وجہ سے کہ اس نے صفت خدا و تسلیم اختیار کی ہے اس لئے ہم انہیں شرف کرتے رہتے ہیں۔ اور اسکو مختلف صورتوں میں دیکھنا چاہتے ہیں کبھی تو ہم اس سے بادشاہ بناتے ہیں اور کبھی اس سے بادشاہ کا عاشق تیار کرتے ہیں، علیٰ ہذا ہم نے اس سے سیکڑوں عاشق و محشوق بناتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے لئے نالہ و فریاد کرتے اور اسکے طالب میں ہمارا یہ کام ہے کہ اس شخص کو ناپسند ہو جو ہمارے فعل کے ساتھ محبت نہیں رکھتا۔ اور بوجہ مصالح سے ناواقف ہونے کے اس پر اعتراض کرنا اور فیضیلت ہم نے خاک کو اسلئے دی ہے کہ وہ بے سرو سامان اور متدلل اور تسکین ہی اور عمارت اعدہ ہے کہ ہم نے سرو سامان اور متدللین اور متمسکین ہی کو نعمت دیتے ہیں نیز اسکی شکل غبر اور خاکی ہے اور اسکے اندر روشن صفات بھرے پڑے ہیں۔ اور اس کا ظاہر باطن کیساتھ مصروف پیکار ہے۔ کیونکہ اسکا باطن تو ایسا ہے جیسا موتی۔ اور ظاہر ایسا جیسا پتھر۔ پس چونکہ ان میں تضاد ہے اسلئے وہ مصروف پیکار ہیں۔ اور اسکا ظاہر کتنا ہے کہ ہم صرف یہ ہی نہیں یعنی ہم میں کوئی کمال نہیں اور باطن کتنا ہے کہ کیا کتنا ہے خود اگا بیجا دیکھ کے کہہ اور اسکا ظاہر باطن کا منکر ہے اور کتنا ہے کہ باطن کچھ نہیں اور باطن کتنا ہے کہ تمہیں مجھے اپنا وجود دکھاتا ہوں غرض کہ اسکا ظاہر و باطن دونوں تضاد ہیں

اسلئے لاجمالہ دونوں صبر سے متنفر ہیں۔ اور جنگ کو ختم نہیں کرتے۔ اسلئے اس ترشرو
 خاک کے منتصن کمالات ہونیکے سبب ہم اس سے مختلف صورتیں بناتے ہیں اور اس کے
 خندہ پہنائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ خاک کو ہم نے ترشرو اور اس کے خندہ کو نہاں اس لئے
 کہا کہ وہ ظاہر میں تو روتی صورت اور کمال سے معرا معلوم ہوتی ہے مگر اس کے باطن میں
 ہزاروں شگفتگیوں اور کمالات بھرے پڑے ہیں پس ہم چونکہ کاشف امر ہیں اور ہمارا
 کام یہ ہے کہ اشیا مخفیہ و استعدادات کا فہ کو ظاہر کریں اور چور کا قاعدہ ہے کہ
 منکر ہو کر مال مسروقہ کے اظہار سے خاموشی اختیار کرتا ہے۔ مگر گو تو اس سے دبا کہا اس سے
 وہ مال گلو آتا ہے اور اس خاک نے بھی سیکڑوں کمالات چور رکھیں ہیں اسلئے ہم سکھ
 تکلیف دیکر وہ چوریاں اگلو اتے ہیں۔ اور مختلف الکمال اشیا پیدا کرتے ہیں۔ اس
 بنا پر گو خاک سے عجیب عجیب بچے پیدا ہوتے ہیں مگر ان سب میں تمھارے بچے احمد نہایت
 ہی عجیب اور رب فائق ہیں جب یہ پیدا ہوئے ہیں تو زمین و آسمان کو بجز خوشی نہ ہوئی۔ کہ
 ہم میاں بیوی سے ایسا بچہ پیدا ہوا۔ اور انبی ولادت کی خوشی سے زمین و آسمان ہو جی
 اور ان کی ازادی و حریت و شرف کو دیکھ کر خاک مومن بنگئی (یہاں سے دوسرے مضمون)
 طرف انتقال کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے خاک چونکہ تیرا ظاہر و باطن آپس میں مصروف
 پیکار اور متزاحم ہیں اسلئے تیرے جو بچے تیری صفت اپنی اندر رکھیں گے اور وہ بچے حق
 سبحانہ کیلئے اپنے نفس سے جنگ کریں گے تاکہ انکا باطن بوز رنگ (صورت) کا مخالف
 ہو جاوے۔ تو ان کی خدمت اس جنگ میں نور کے ساتھ یعنی نور کے تابع اور اس کے موافق
 ہو جاوگی۔ اور ان کے آفتاب جانکو کبھی زوال نہوگا۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی
 حالت امتحان میں ہمارے لئے کوشش کرتا ہے۔ تو ہم اسکو اس قدر عالی رتبہ کر دیتے ہیں کہ
 آسمان سے فائق ہو جاتا ہے اور گویا کہ آسمان اس کے قدموں کے نیچے آجاتا ہے۔ اب بھر دو
 مضمون کی طرف انتقال کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اسے خاک گو تیرا ظاہر تیرگی کے سبب
 روتا ہے مگر تیرا باطن مختلف قسم کی شگفتگیوں سے بلغ بلغ ہے۔ اور یہ تجا لاف بھلکتی ہے
 اسلئے یوں کہنا چاہئے کہ قصد ہے صبط کہ صوفی لوگ باوجود باطن میں ہزاروں شگفتگیوں

رکھتے کے تجزیہ اور روحی صورت بنائے ہوئے ہیں تاکہ عوام ان سے اختلاف نہ کریں کیونکہ ان کے اختلاف میں زوال نوہ ہے۔ اور یہ عارف جو بظاہر مخموم و مخزون ہیں ایسے ہیں جیسے ساہی کہ کانٹوں میں چین کرتی ہے۔ اور اندر بلوغ چھپا ہوا ہے۔ اور بلوغ کے چاروں طرف کانٹے لگے ہیں۔ جس کا مقصد یہ ہے کہ اسے مردود دشمن اس در سے دور رہاں لے ساہی ہم جانتے ہیں کہ تو نے باغ عیش کا کانٹوں کو محافظ بنایا ہے۔ اور صوفی کی طرح گریبان میں منہ ڈال رکھا ہے اور مقصد یہ ہے کہ ان گلہروں کا رخسار حضرت اور ظاہر میں اچھے اور باطن میں بڑے لوگوں میں سے کوئی شخص تیسرے عالم عیش میں نہ جاسکے۔ اور حسد سے تجھے گزند نہ پہونچا سکے۔ اس مضمون کو ختم کر کے پھر مضمون سابق کی طرف عود کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اسے عبد المطلب اگرچہ پتھارا بچہ بظاہر بخوبی سی حالت رکھتا ہے مگر وہ ہمیں متاخر نہیں ہے کہ تمام عالم کی خلقت ان ہی کی سبب ہے اس لئے ہم اس کی حفاظت کریں گے اور اس کو یہ شرف عطا کریں گے کہ اسکے ذریعہ سے ہم ایک عالم کو حیات روحانی عطا فرماویں گے۔ اور آسمان کو اس کا خادم اور غلام بنادیں گے تم اطمینان رکھو۔

شرح شبیری

مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گم ہو جانے کی خبر
عبد المطلب کو پہونا اور ان کا شہر کے گرد تلاش کرنا اور
در کعبہ پر رونا اور حق تعالیٰ سے ان کو طلب کرنا

چون خبر آیا یہ مصطفیٰ از حلیہ و زفقائش بڑا
یعنی جبکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا صاحب نے حلیہ کی اور ان کے فغان بڑا کی خبر پائی
وزخیاں باتنگ بلند و نعر ہا کہ بیلے میر سید ازوے صدا
یعنی اور ایسی بلند آواز کی اور نعرہ کی (خبر پائی) جبکہ آواز ایک بیل تک پہنچ رہی تھی

مطلب یہ کہ حضرت علیمہؓ جو بہت زیادہ آہ و فغاں کر رہی تھیں اسکی خیر عبدالمطلب کو پہونچی کہ (حضور مقبول) محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گم ہو گئے ہیں اسوجہ سے یہ اسقدر رو بہی ہیں۔

زود عجبہ المطلب انصیت دست بر سینہ ہی زد میگرایست
یعنی حضرت عبدالمطلب نے جلدی سے جان لیا کہ کیا بات ہے تو سینہ پر ہاتھ مارنے لگے اور رونے لگے۔

آمد از غم برد کعبہ بسوز کا خیر از سر شب و روز
یعنی غم کی وجہ سے در کعبہ پر سوز کے ساتھ تشریف لائے۔ (اور عرض کیا) کہ اے شب روز کے بھیدوں کے خبردار۔

خویشتر رامنہی بنم فتنے تابود ہمارا تو بچوں سے
یعنی میں اپنے اندر تو کوئی ایسا کمال نہیں دیکھتا کہ مجھ جیسا شخص آپکا ہمراز بنے۔

خویشتر رامنہی بنم ہنر تابشوم مقبول این مسعود
یعنی اپنے لئے میں ایسا کوئی ہنر نہیں پاتا کہ میں اس مبارک دروازہ کا مقبول ہوں۔

یا سر و سجدہ مرا قدرے بود یا باشکم دوتے خنداں شود
یعنی یا یہ کہ میرے سر اور سجدہ کی کوئی قدر ہو یا میرے اشک سے کوئی دولت خنداں ہو۔

لیک در سیما کے آن یتیم دیدہ ام آثار لطفت ای کریم
یعنی لیکن اے کریم اس یتیم کی پیشانی میں میں نے آپکے لطف کے آثار دیکھے ہیں +

کہ نمی ماند بجا گر چہ زماست ماہمہ یتیم واحد کیمیاست
یعنی وہ اگرچہ ہمارے میں سے ہی ہیں (مگر) ہم جیسے نہیں ہیں کہ ہم سارے میں ہیں اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کیمیا ہیں +

آں عجا بہما کہ من دیدم درو من ندیدم در ولی دبر عدد
یعنی جو عجائبات کہ میں نے ان کے اندر دیکھے ہیں کسی دست میں دیکھو اور یہ کسی دشمن میں +

انچہ فضل تو درین غلش داد کس نشان ندیدم بعد سالہا جہا

یعنی جو چیز کہ تیرے فضل نے اس بچپن میں انکو عطا فرمائی ہے کوئی شخص سو برس کے مجاہدہ میں اسکا نشان نہیں پاسکتا۔

چوں نقییں دیدم عنایتیئے تو پرے اودرست از دریئے تو

یعنی جب میں نے یقیناً آپ کی عنایتیں آپر دیکھ لیں کہ وہ آپ کے دریائے ایک موتی ہیں۔

من ہموں راحی شفیع آرم تو حال واسے حال دان باباگو

یعنی میں اُن ہی کو آپ کے آگے شفیع لاتا ہوں۔ کہ اسے حال کے جاننے والے اُنکا حال ہمکو بتلا دیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ جب حضرت عبدالمطلب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گم ہونے کی

خبر ہوئی تو آپ در کعبہ پر پہنچے۔ اور اسطرح جناب باری میں دعا کرنا شروع کی کہ اے اللہ میرے اندر تو کوئی ایسا کمال اور ہنر ہے نہیں کہ جسکی بدولت میں یہ عرض کروں کہ اُنکی وجہ

مجھے آپ اپنا ہمراز بنالئیے۔ اور امور غیب سے مطلع فرما دیجئے۔ یا یہ ہو کہ میرے سچے اور گریہ

درداری اس قابل ہوں کہ اُنکی اسقدر قدر کیجاوے کہ ان کے بدلہ میں کوئی دولت مجھے نصیب ہو

یہ تو کوئی بات بھی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ خود محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں تھے ایسے امور شاہدہ

کئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپکا خاص فضل اُن پر ہے اور اگرچہ وہ ہمارے اندر سے ہیں

اور ہم میں سے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن اُن کے کمالات ایسے ایسے ظاہر ہوتے ہیں کہ وہ

ہمارے بالکل مشابہ نہیں ہیں۔ سمجئے اُن کے اندر ایسے ایسے کمالات مشاہدہ کئے ہیں۔ کہ

آج تک نہ کسی دوست میں وہ کمالات دیکھے۔ اور نہ کسی دشمن میں انکو تو وہ کمالات آپکے

فضل و کرم سے عطا ہوئے ہیں۔ کہ کوئی اگر سو برس تک مجاہدہ کرے تب بھی اسکو حاصل

نہیں ہو سکتے۔ غرض کہ اُن کے ان کمالات کی وجہ سے ہمیں نقییں ہو گیا ہے کہ آپ جناب کا

خاص فضل عنایت ہو۔ اور آپکو دریائے کرم و بحر لطف کے موتی ہیں۔ لہذا اگرچہ ہم تو اس

نہ تھے کہ آپ ہمکو کسی پوشیدہ بات کی اطلاع فرماتے۔ اور ہمکو اپنا راز دار بناتے مگر اب ہم

اُن ہی کو یعنی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہی کو آپکی خدمت میں شفیع لاتے ہیں کہ اے اللہ ہمکو

اس امر کی خبر اُنکی برکت سے فرما دیجئے کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں اُن کی حالت کی

ہمیں خبر کر دیجئے پس جب یہ دعا حضرت عبدالمطلب نے در کعبہ پر کی تو کعبہ کے اندر سے انکو

بات کی نہ آئی جسکو آگے مولانا بیان فرماتے ہیں کہ۔

ازدروں کعبہ آمد بانگ زود کہ باکنوں رخ بتو خواہد نمود
یعنی کعبہ کے اندر سے جلدی سے آواز آئی کہ وہ نکلو ابھی منہ دکھلا دیں گے مطلب یہ کہ حضرت
عبدالطلب کی دعا پر یہ جواب ملا کہ وہ نکلو ابھی تھوڑی دیر میں بجادیں گے گھبراؤ مت۔ کیونکہ
باد و صدا قبل و محفوظات باد و صدا طلب ملک محفوظات

یعنی دوسوا قبائل کے ساتھ وہ ہمارے محفوظ ہیں اور دوسو گروہ فرشتہ کیساتھ وہ ہمارے
محفوظ ہیں (دوسو سے مراد مطلق کثرت) مطلب یہ کہ تم گھبراؤ مت وہ ہماری حقانیت میں
ظاہر شراشترہ کیساں کنیم باطنش را از ہمہ نہاں کنیم
یعنی ان کے ظاہر کو تو ہم جہاں میں مشہور کر دیں گے اور ان کے باطن کو سب سے پوشیدہ کریں گے
مطلب یہ کہ ان کے ظاہر کو تو ہم تمام عالم میں مشہور کریں گے کہ سب انکو جانیں گے ان کے باطن
کی پوری طرح کسی کو خبر نہوگی۔ ان کے باطنی کمالات تک پوری طرح کسی کی رسائی نہوگی۔

زردکان بود آب و گل باز گریم گمشد غلجیال و کہ خاتم بریم
یعنی معدنی ہونا آب و گل ہے اور ہم زرد گریم بھی اسکو غلجیال اور بھی انگوٹھی بناتے ہیں +
کہ حاملہاے شمشیرش کنیم گاہ بند گردن شیرش کنیم
یعنی کبھی اسکو تلوار کی حامل بناتے ہیں اور کبھی اسکو شیر کی گردن کا بند بناتے ہیں +
کہ ترمج تخت بر ساریم ازو گاہ تلج فرقتائے ملک جو

یعنی کبھی اس سے تخت کا ترمج بناتے ہیں اور کبھی اس سے ملک جو لوگوں کے سروں کا تلج
بناتے ہیں مطلب یہ کہ ارشاد حق ہوا کہ دیکھو سونا ہوتا ہے اسکی اصل تو آب و گل ہی تھی
لیکن کبھی سونا اس سے پازیرینا ہوا کبھی انگوٹھی کبھی تلوار کی حامل بناتا ہے اور شیر کی گردن کا
یہ غرض کہ مختلف چیزیں اچھی بری اس سے بنتی ہیں اسی طرح انسان بھی آب و گل سے ہے پس
ہم کبھی کیسے بناتے ہیں اور کبھی کیسے بناتے ہیں کوئی اچھا تو کوئی بُرا یہ اشارہ ہے حدیث کثیر
حدیث میں ہے الناس مکعادن الذهب والفضة والبر غرضکہ اس خاک سے مختلف صورتیں
اور انسان بنتے ہیں آگے ارشاد ہوتا ہے کہ۔

عشق ہمارم با اس خاک ما زانکہ افتادست در قعدہ رضا

یعنی ہم اس خاک سے تجلیتیں رکھتے ہیں اسلئے کہ یہ قعدہ رضا میں پڑی ہوئی ہے۔ مطلب یہ کہ ارشاد حق ہوا کہ ہم کو اس خاک سے محبت ہے کیونکہ متواضعانہ پڑی ہوئی ہے۔ اور جو تواضع کرتا ہے اس سے ہم کو محبت ہوتی ہے۔ لہذا اس سے بھی محبت ہے (جیسا کہ حدیث میں ہے کہ من تواضع لله رفعنا الله) اور اس محبت کا اثر یہ ہے۔

گہ چنین شاہ ہے از و پیدا کنیم گہ ہم اور ابیش شہید کنیم

یعنی کبھی تو ہم ایسے بادشاہ آئیں سے پیدا کرتے ہیں اور کبھی اس کو اس بادشاہ کا شہید کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ کبھی اسی خاک میں سے حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شاہنشاہ پیدا ہوتے ہیں اور کبھی اسی خاک کے بنے ہوئے لوگ اس شاہنشاہ پر شہید و دالہ ہو جاتے ہیں جیسے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور ارشاد ہوا کہ۔

صد ہزار ان عاشق و معشوق در فغان و در نفیر و جستجو

یعنی لاکھوں عاشق اور معشوق اُسی میں سے ہیں کہ فغان اور نفیر اور جستجو میں ہیں مطلب یہ کہ دیکھو لاکھوں عاشق و معشوق اُسی خاک سے بنے ہیں کہ کوئی رد رہا ہے کوئی کسی کی تلاش میں ہے غرض کہ ہر سن بخیال خویش خطے دارد۔

کار ما نیست بر کوری آں کو بکار ما نذر و میل جاں

یعنی ہمارا یہی کام ہے باوجود اس شخص کی ناگواری کے جو کہ ہمارے کام میں جان و غیرت نہ رکھے۔ یعنی اگر کسی کو یہ امور پسند نہوں، اور وہ انکو اچھا نہ سمجھے تب بھی اسکی باوجود ناگواری کے اس طرح پیدا فرماتے ہیں کوری آں کے معنی عربی میں علی و عہدہ کہ ہیں اور ارشاد ہے کہ اس فضیلت خاک را ز ازل و ہم

زانکہ نعمت پیش بے برگان نہنم

یعنی ہم خاک کو یہ فضیلت اسلئے دیتے ہیں کہ ہم نعمت کو بے سامانوں کے آگے رکھا کرتے ہیں۔

زانکہ دارد خاک شکل انگری وز دروں دارد صفات انوری

یعنی اسلئے کہ خاک ایک شکل غبار آلودہ رکھتی ہے اور اندر سے صفات انوری کہتی ہے، مطلب یہ کہ ارشاد ہوا کہ ہمارا قاعدہ ہے کہ ہم نعمت ایسے لوگوں کو دیا کرتے ہیں کہ جبکہ کوئی

ظاہری وسیلہ اور ان کے پاس کوئی ظاہری سامان نہ ہو۔ تو خاک چونکہ بالکل متواضعانہ پڑی ہو اپنی شکل کو اس نے غبارِ آلودہ بنا رکھا ہے اسلئے ہم اس پر غصتیں کرتے ہیں۔ اور اسکی صورت تو غبارِ آلودہ ہے لیکن اسکا باطن منور اور روشن ہے۔ اور چونکہ ظاہر و باطن اسکا اسپیکٹیکل ہے اسلئے یہ ہوتا ہے کہ۔

ظاہر شہنوی باطنش گشتہ بکینگ باطنش چوں گوہر ظاہر چہنگسہ
یعنی اسکا ظاہر باطن کیساتھ لڑائی میں ہے اور اسکا باطن مثل گوہر کے ہے اور ظاہر بھی مثل

ظاہر شہنوی گوید کہ ما انیم ویس باطنش گوید کہ کوہین پیش ویس
یعنی ظاہر خاک تو کہتا ہے کہ ہم ہی ہیں (جو نظر آتا ہے) اور ویس۔ اور باطن خاک کہتا ہے کہ اچھی طرح آگے پیچھے دیکھ مطلب یہ کہ ظاہر خاک تو کہتا ہے کہ میرے اندر کوئی کمالات نہیں ہیں میں تو ویس ہی ہوں جو نظر آ رہا ہوں لیکن باطن خاک کہہ رہا ہے کہ ذرا اچھی طرح دیکھو تو معلوم ہوگا کہ کیسے کیسے کمالات میرے اندر موجود ہیں۔

ظاہر شہنوی منکر کہ باطن ہیچ نیست باطنش گوید کہ تا نیم بالیست
یعنی ظاہر خاک تو منکر ہے کہ باطن کوئی چیز نہیں ہے اور باطن خاک کہہ رہا ہے کہ ارے اٹھ میں تجھ کو دکھلاؤں۔

ظاہر شہنوی باطنش در چالش اند لا جرم زین صبر و نصرت میکشد
یعنی ظاہر خاک باطن خاک کیساتھ لڑائی میں ہیں تو آخر کار اس سے صبر اور مدد کھینچتے ہیں مطلب یہ کہ ظاہر اور باطن میں جو اختلاف اور لڑائی ہو رہی ہے اسکا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ کبھی ظاہر کو غلبہ ہو جاتا ہے اور اسکو مدد پہنچ جاتی ہے۔ اور کبھی باطن کو یعنی کبھی آواز ظاہر کے غالب ہو جاتے ہیں اور کبھی آثارِ باطن کے غالب ہو جاتے ہیں +

زین ترش رو خاک صورت ہم زین خندہ پیمانش را پسید کنیم
یعنی اس ترش رو خاک سے ہم بہت سی صورتیں بناتے ہیں کہ اس کے خندہ پیمانش کو ظاہر کرتے ہیں +

زنانکہ ظاہر خاک اندوہ و بکاست در درویش صمد ہزاراں خند ہاست

یعنی اسلئے کہ ظاہر خاک تو اندوہ دیکھا ہے۔ اور اسکے باطن میں ہزاروں خندے ہیں +
کاشف الستریم کارماہیں کایں نہا نہا را بر آیم اوجیں
 یعنی ہم کاشف الستر ہیں ہمارا ہی کام ہے۔ کہ ان پوشیدہ اشیا کو کہیں لے نکالیں مطلب
 یہ ہے کہ ارشاد حق ہوتا ہے کہ یہ خاک جسکی صورت کہ ترش رو اور غبارا کو وہ ہے اس سے
 ہم صورتیں بناتے ہیں اور ان کے اندر ایسے ایسے کمالات ہوتے ہیں کہ جس سے اس خاک
 کے کمالات باطنی کا پتہ لگتا ہے۔ کیونکہ یہ خاک ظاہر میں تو ترش رو اور غبارا کو دیتی ہے
 لیکن اسکے اندر بڑے بڑے کمالات بھروسے ہوئے ہیں تو ہم کاشف اسرار میں لہذا اس کے
 کمالات کو بھی ظاہر کر دیتے ہیں۔ آگے ان کمالات کے ظاہر کرنے کی ایک مثال دیتے
 ہیں اور پھر اس مثال کی تطبیق بیان فرما دیں گے۔ فرماتے ہیں کہ۔

گرچہ درواز منکری تن میزند شختہ آن از عصر یاد کند

یعنی اگرچہ چور منکری کی وجہ سے چپ رہتا ہو (لیکن) کو تو ال اسکو دبا بیسے ظاہر کر لیتا ہو۔
فضلا ماوردیدہ اندامیں خاکیا مامقر آیم شان از ابتلا
 یعنی ان خاکوں نے بہت سی فضیلتیں چور رکھی ہیں تو ہم امتحان کی وجہ سے انکو اقرار کرتے
 ہیں مطلب یہ کہ دیکھو جب چور چوری کر لیتا ہے تو اسکا اقرار انہیں کیا کرتا۔ بلکہ صاف لگا
 کرتا ہے۔ کہ میں نے تو نہیں چورایا۔ مگر کو تو ال صاحب مار پیٹ کر اس سے اقرار کر رہی لیتے
 ہیں۔ اسی طرح اس خاک نے بہت سی فضیلتیں چور رکھی ہیں۔ اور انکو یہ ظاہر نہیں ہونے
 دیتی۔ تو جب ہم ان کمالات کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو اسکو کوٹ چھیت کر اس سے ظاہر کر رہی
 لیتے ہیں اور وہ اس طرح کہ اسکی صورتیں بناتے ہیں اور ان سے وہ کمالات ظاہر ہوتے
 ہیں آگے ارشاد ہے کہ۔

بس عجیب فرزند کور ابو دہ است لیکل احمد پر ہمہ افزو دہ است

یعنی بہت سے عجیب بچے اسکے ہوئے ہیں لیکن احمد صلے اللہ علیہ وسلم سب پر بیعت ہیں
شذرین و آسمان خندان و شاو کہ چنین نشانے زما و جفت زاد
 یعنی زمین و آسمان خنداں اور خوش ہوئے کہ ایسے شہنشاہ ہم دونوں سے پیدا ہوئے

شہن میں چوں آسمان از شادیش خاک چوں سوسن شد از آزادیش

یعنی زمین اپنی خوشی کی وجہ سے آسمان کی طرح ہو گئی۔ اور خاک اپنی آزادی کی وجہ سے سوسن کی طرح ہو گئی (سوسن چونکہ موسم بہار و خزاں میں دونوں میں سرسبز ہی رہتا ہے اسلئے اس کو آزاد کہتے ہیں۔ کہ یہ قید بہار و خزاں سے آزاد ہے) مطلب یہ کہ اس خاک سے بہت سے پائمال اور عجیب عجیب لوگ جو کہ مثال سکے اپنا رکے میں پیدا ہوئے ہیں۔ مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے باکمال پیدا ہوئے ہیں کہ یہ سب بر فوقیت لیکے ہیں اور انکی پیدائش بر زمین و آسمان اور خاک کو جتنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم عنصری بنا ہے ناز ہے کہ اللہ الکریم عظیم الشان بادشاہ ہم سے بنا ہے اور ہم سے پیدا ہوا ہے زمین اپنی رفعت میں آسمان کی طرح ہو رہی ہے اور خاک الگ خوش ہوتی پھر رہی ہے۔ آگے خطاب حق خاک کو ہوتا ہے کہ +

ظاہر ت با باطن ت خاک خوش چونکہ در جنگند و اندر شکمش

یعنی اے خاک خوش تیرا ظاہر باطن کے ساتھ جیکہ جنگ میں اور شکمش میں ہے +

ہر کہ با خود بہر حق باشد بختگ تاشو و معینش خصم بود رنگ
یعنی جو شخص کہ اپنی ساتھ خدا کے واسطے لڑائی میں ہو یہاں تک کہ باطن کو ورنہ کا دشمن ہو جائے
ظلمت ش با نور او شد و قتال آفتاب جانش را بنود زوال

یعنی اسکی ظلمت اسکے نور کی ساتھ قتال میں ہے اور اسکے آفتاب جاں کو زوال نہیں ہوتا (مصرعہ) چونکہ در جنگند و اندر شکمش میں جو چونکہ ہے اسکی جزا مخدوف ہے۔ تقدیر اسکی

یہ ہے کہ چونکہ ظاہر ت با باطن ت در جنگند بس اپنا رتو یعنی آدمیاں نیز در جنگند۔ اور گلا شعر

یعنی "ہر کہ با خود بہر حق" لہذا دلیل جزا ہے جو قائم مقام جزا ہو گئی ہے۔ فاقہ مطلب یہ ہے

کہ اے خاک تیرا ظاہر و باطن چونکہ مختلف ہیں اور خلاف میں ہیں لہذا انسان جو کہ تجھ سے

بنا ہے وہ بھی مختلف ہو۔ اور جنگ میں ہے۔ لیکن ان میں سے جو شخص کہ اپنے نفس سے

خدا کے واسطے لڑتا ہے اور لڑتے لڑتے اسکے باطن کو ظاہر پر غلبہ ہو جاتا ہے اور اسکا باطن

بود رنگ یعنی ظاہر کا دشمن ہو جاتا ہے۔ تو پھر نتیجہ ہوتا ہے کہ اسکی ظلمت یعنی اسکا نفس بھی

اسکے نور کے ساتھ یعنی روح کے ساتھ ملکر کام کرتے لگتا ہے۔ پھر اسکے آفتاب جان کو زوال

نہیں ہوتا۔ جیسا کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ نفس مارہ نفس ہوا۔ یہ یا مطمئن ہو جاتا ہے تو وہ ہی روح کے تابع ہو کر انسی جیسے کام کرتا ہے۔ غرض کہ پھر ایسے شخص کا نور روح کبھی کم نہیں ہوتا بلکہ یہ حالت ہوتی ہے کہ۔

ہر کہ گوشت بہر ماور امتحان پشت زیر پاش آرد آسمان
یعنی جو شخص کہ ہمارے واسطے امتحان میں ہوا تو اسکو ایسی نعمت ہوتی ہے کہ آسمان اپنی پشت اس کے پاؤں کے نیچے رکھ دیتا ہے یعنی اس کے مرتبہ کے آگے آسمان کا رتبہ بھی کوئی شے نہیں ہے۔ اور اسکی یہ حالت ہوتی ہے کہ۔

ظاہر تر از تیرگی افغان کنال باطن او گلستان گلستان
یعنی اسکا ظاہر تو تاریکی کی وجہ سے زیادہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اسکا باطن گلستان گلستان
قاصد اچوں صوفیان روت ترش تانیا میسر نہ باہر نور کش

یعنی قصداً مثل صوفیان روت ترش کے تاکہ ہر نور کش کے ساتھ نہ بلجا دیں مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ظاہری حالت کو خراب قصداً رکھتے ہیں ورنہ باطن میں تو باغ و بہار ہے۔ کہ سجد و سجیاب عیش میں ہوتے ہیں جیسے کہ صوفی ہوتے ہیں کہ بہت ہی روت ترش ہوتے ہیں اور تیز مزاج ہوتے ہیں لیکن باطن میں ان کے کمالات بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور صلیحت آئیں یہ ہوتی ہے۔ کہ ان کی تیز مزاجی سے لوگ ان کے پاس نہیں آتے اور وہ آرام اور راحت رکھتے ہیں۔ اور ان کا ضرر نہیں ہوتا۔ لیکن اپنے ضرر کے خوف سے لوگوں سے مبتدی کو بچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جو جنتی ہے اسکو اپنے ضرر کی وجہ سے لوگوں سے بچنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اسکی ترشی اور تیزی اصلاح کی وجہ سے ہوتی ہے تاکہ وہ کوئی اصلاح کرے تو غرضیکہ انکی ترشی وغیرہ سب اختیار ہوئی ہے ورنہ باطن میں وہ بالکل خوش و خرم ہوتے ہیں۔ آگے اسکی ایک مثال دیتے ہیں کہ۔

عارفان روت ترش چوں خار پت عیش نہاں کردہ درخار پت

یعنی عارفان روت ترش سبسی کی طرح ہیں کہ وہ سخت کانٹوں میں عیش پوشیدہ کر رہے ہیں مطلب یہ کہ ان حضرات کی ایسی مثال ہے کہ جیسے سی ہوتی ہے کہ انکو ظاہر ہم پر تو کانٹے ہوتے ہیں

کہ اسکے ذریعہ سے وہ لوگوں کے ضرر سے بچتی ہے لیکن ان کانٹوں کے اندر وہ بالکل خوش و خرم اور عیش سے بھرے اسی طرح یہ حضرات بظاہر تو روبرو ترش ہیں لیکن باطن میں خوش و خرم اور آرام سے ہیں۔ آگے ایک اور مثال اسی کی دیتے ہیں کہ۔

باغ پنہاں گرد باغ آن ظرافت کا عمدہ زدن میں دزد و ریاش

یعنی باغ تو پوشیدہ ہو۔ اور گرد باغ کے وہ کانٹے ظاہر ہیں را اور مصلحت ان کانٹوں میں یہ ہے کہ اسے دشمن محدود اس دروازہ سے دور رہ (تو اسی طرح یہ حضرات سختی کے بغیر لطافت کے ضرر سے بچتے ہیں) چونکہ یہاں عارفین کو خاریشت سے تشبیہ دی تھی تو آگے خود اس خاریشت کو خطاب کر کے ان عارفین کی حالت بیان فرماتے ہیں۔

خاریشت تاخار حارس کردہ سر جو صوفی در گریباں بڑہ

یعنی اے سیدی تیرے کانٹوں کو محافظ بنایا ہے اور سر کو صوفی کی طرح تو گریباں میں لیجاتی ہے (چونکہ سیدی بھی مثل کچھوے کے اپنا سر کانٹوں کے اندر کر لیتی ہے۔ اسلئے فرمایا کہ ان کانٹوں کو تو تے نگہبان بنا کر اپنا سر صوفی کی طرح اندر کر لیا ہے۔ یہ سب اسلئے ہے کہ تاکہ دریاؤں انکے عیش تو کم شود زیں گلر خاں خارخو

یعنی تاکہ کوئی شخص تیرے کامل عیش میں گم ہو جاوے ان گلر خاں خارخو کی وجہ سے مطلب یہ کہ اے خاریشت تو نے یہ اسلئے کر رکھا ہے تاکہ لوگوں کو تیری ظاہر حالت دیکھ کر تیرے باطنی عیش کا پتہ نہ لگے اور وہ اور چیزوں کو جو کہ ظاہری عیش میں ہیں دیکھ کر گھٹے خراب اور نکما سمجھ کر چھوڑ دیں اور پھر تو آرام سے رہے اسی طرح جو عارفین ہیں وہ اپنی ظاہری حالت ایسی بناتے ہیں کہ جس سے لوگ انکو ذلیل و خوار سمجھ کر چھوڑ دیں۔ اور دنیا داروں کے عیش کو عیش سمجھ کر ان کے عیش یاطن کا انکو پتہ بھی نہ لگے۔ اور پھر یہ حضرات آرام و آسائش سے رہیں خوب سچو۔ آگے حضرت عبدالمطلب کو خطاب ہے ارشاد ہوتا ہے کہ۔

طفل تو گر چه کہ کودک خو بیت ہر دو عالم خود طفیل و بیت

یعنی آپکے صاحبزادے اگر چه کہ کودک خو ہیں (لیکن اُنی شان یہ ہے کہ) دونوں عالم خود ان کے طفیلی ہیں یعنی اگر چه وہ ابھی بچہ ہیں اور بچوں کی طرح ان کے اندر کھیل کود وغیرہ ہے

لیکن انکی شان ایسی ہے جس کا کہ ظہور آئندہ ہوگا۔ کہ دونوں عالم انکا طفیلی ہے۔ اور انکی یہ شان ہے کہ۔

ما جہانے را بدوزند کنیم چرخ را در خدش بند کنیم
یعنی ہم ایک جہان کو انکی بدولت زندہ کریں گے اور آسمان کو انکی خدمت کیلئے غلام بنا دیں گے (آگے پھر حضرت عبدالمطلب کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو چوتھوں کا قصہ بیان فرماتے ہیں)۔

شرح حبیبی

حضرت عبدالمطلب کا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کی جگہ کو دریافت کرنا کہ آپ کہاں ہیں اور کعبہ کے
اندر سے جواب آنا

اے علیم اسر نشان ذہ راہ راست
گفت اے جوئندہ طفل رشید
باتوزاں شاہ جہاں بدہم نشان
پس رواں شد و دہر نیکی بخت
زائکہ جدش بود ز اعیان قریش
مہتران رزم و بزم و لمحہ
کر شہنشاہان ہمہ بالودہ است
نیرت جہشش از سماک کس تا سماک

گفت عبدالمطلب کا نیدم کجاست
از درون کعبہ آوازش رسید
بالتفش گفتا مخور غم کایں زماں
در قلاں وادی است زیر آن درخت
در کاب او امیران قریش
تا بہ پشت آدم اسلاش ہمہ
ایں نسجہ پوست او را بودہ است
مغز او خود از نسجہ رست و پال

نور حق را کس نچوید زاد بود	خلعت حق را چه حاجت تا ز بود
کمترین خلعت کہ پدید در ثواب	بر فرازید بر طسار از آفتاب

اس پر عبدالمطلب نے عرض کی کہ اس وقت وہ کہاں ہے آپ دانائے راز ہیں مجھے سید ہارستہ بتلا دیجئے اسکے جواب میں کعبہ کے اندر سے آواز آئی اور ہاتھ نے کہا کہ اے اُس مہتری لڑکے کے تلاش کرنے والے تو غمگین نہو میں ابھی تجھے اُس بچہ کا پتہ بتلاتا ہوں۔ سن لے کہ وہ فلاں وادی میں فلاں درخت کے نیچے ہے۔ یہ سن کر عبدالمطلب فوراً روانہ ہوئے اور سردارانِ قریش انکی ہم کراہ تھے کیونکہ عبدالمطلب حضور کے دادا سردارانِ قریش سے تھے اور کچھ یہی سردار نہ تھے بلکہ آدم علیہ السلام تک جتنے آپ کے اجداد تھے سب سردارانِ رزم و نرم و معرکہ آرائی تھے اور یہ بات آپ کے لئے کوئی بہت بڑی فخر کی چیز نہیں کیونکہ نسب تو آپ کے لئے پوست ہوا سئلے کہ آپ تو معزز اور حقیقی بادشاہ یعنی انبیاء میں سے ہیں جبکہ کمال حقیقی اوصاف ذاتیہ ہیں نہ کہ صفات اضافیہ۔ لہذا آپ کا مغز اور وہ شے جو آپ کا حقیقی کمال ہے اسکو نسبت کوئی واسطہ ہی نہیں۔ کیونکہ اسکی جنس سے تو زمین سے آسمان تک کوئی شے نہیں جس سے اسکا نسب ثابت ہو سکے کیونکہ وہ نور حق ہے اور نور حق سبحانہ کیلئے سلسلہ ولادت و وجود نہیں تلاش کیا جاسکتا۔ اور وہ خلعت حق سبحانہ ہے۔ اور خلعت حق سبحانہ کیلئے تانے بانے کی ضرورت نہیں بہت معمولی خلعت اسکا جو وہ معاوضہ میں عطا کرتا ہے آفتاب سے فائق ہے۔ پس جبکہ آفتاب جو ایک ادنیٰ شے ہے نسبت منزہ ہے تو وہ خلعت تو بالا اولیٰ منزہ ہوگا۔

شرح شبیری
حضرت عبدالمطلب کا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی

جگہ کو دریافت کرنا کہ آپ کہاں ہیں اور کعبہ کے
اندر سے جواب آنا

گفت عبدالمطلب کلیم گنجائے علیم سر نشان وہ راہ راست
یعنی حضرت عبدالمطلب نے عرض کیا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں اے عالم الاسرار تجھے راہ
راست کا نشان بتا دیجئے۔

از دروں کعبہ آواز شنید گفت ای جوئندہ طفل شنید
یعنی کعبہ کے اندر سے آنکو آواز پہنچی کہ اے طفل رشید کے تلاش کرنے والے،
بالنفس گفتا مخور غم کاہن ماں با تو راں شاہ جہاں بدہم نشاں
یعنی ہانت نے اُن سے کہا کہ تم اس وقت غم مرت کھاؤ کیونکہ میں تمکو اُن شاہ جہاں کا
پتہ دیتا ہوں۔

در فلاں ادی است زیر آں درخت پس واں شد زود پیر نیک بخت
یعنی فلاں نشیب میں اُس درخت کے نیچے ہیں پس (اسکو سنکر) وہ پیر نیک بخت حضرت
عبدالمطلب (روانہ ہو گئے)۔

در رکاب او امیران قریش زانکہ جدش بود ز اعیان قریش
یعنی حضرت عبدالمطلب کے ہمراہی تمام سرداران قریش ہوئے اس لئے کہ آپ کے دادا
صاحب سرداران قریش میں سے تھے اگرچہ وہ اپنے پوتے کو تلاش کرنے چلے تو اور
سب بھی ہمراہ ہوئے آگے بولانا فرماتے ہیں کہ)۔

تا بہ پشت آدم اسلافش ہمہ ہمتراں رزم و بزم و لمحہ
یعنی آدم علیہ السلام تک آپ کے تمام بزرگ رزم کے اور بزم کے اور لڑائیوں کے
سردار تھے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباؤ اجداد سب بالکمال اور سردار
ہوئے ہیں اور سردار ہی ہر جگہ کے رزم کے بزم کے ہر طرح پر سردار ہی تھے آگے فرماتے ہیں کہ

اِس نسبت خود پورست اور ابودہ است کہ شہنشاہان مہیا لودہ است
یعنی بہ نسب خود آپکا پورست ہے جو کہ بڑے بڑے بادشاہوں سے چھٹا ہوا ہے
مغز او خود اِس نسبت سے پورست پائے نیست جنبش از سماک کس تا سماک
یعنی آپکا اصل خود نسبت سے دورا و پائے نہ ہو۔ اور آپکی جنس کوئی شخص سماک سے سماک تک
نہیں ہے یعنی نسب تو آپکا بجائے پورست کے باقی آپکی جو اصل ہے جو آپکے اندر اصل چیز
اِسکا محال تو بھلا سماک سے سماک تک کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن نسب میں ہی کوئی آپکا
شریک نہ تھا۔

نور حق را کس بخود زاد و ولود خلعت حق را چه حاجت تا رولود
یعنی نور حق کیلئے کوئی زاد و ولود تلاش نہیں کرتا۔ اور خلعت حق کیلئے مانے مانے کی
کیا ضرورت ہے۔ مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مغز اور اصل تو نور حق تھا تو اس کی
کوئی اصل اور اسکے ابا و اجداد تھوڑے تھے اسکے لئے تو کسی تلنے مانے کی یا اصل وغیرہ کی
ضرورت نہیں۔ اُسکی تو یہ شان ہے کہ۔

کترین خلعت کہ بدیدر ثواب بر فرزند بر سر از آفتاب
یعنی سب سے گھٹیا خلعت جو کہ حق تعالیٰ ثواب میں بخشیں وہ آفتاب کے نفتق رنگار سے
برتر چاویے (تو بھلا پھر نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا تو کیا ٹھکانہ ہے۔ خوب سمجھ لو)۔
آگے پھر مولانا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بقیس کو دعوت دینے کے قصہ کا بقیہ بیان
فرماتے ہیں۔

شرح حبیبی

سلیمان علیہ السلام کے بقیس کو دعوت ایمان دینے کے قصہ کا بقیہ

خیر بقیسا بسا و ملک میں	بر لب ریائے یزداں در چین
-------------------------	--------------------------

خواہر انت ساکن چسپنج سستی خیز بلیقیسا بیاد دولت نگر خواہر انت راز بخششہا یاراد خیز بلیقیسا بیاد بحر جود خواہر انت جملہ درمیش و طرب خیز بلیقیسا سعادت یار شو توز شادی چوں گدائے طبل زنن	تو بگردارے چه سلطان کنی جاوداں از دولت ما برنجور ہیچ میسلانے کہ آن سلطان چه داد ہر دے بردارے سر بایہ سود بر تو چوں خوش گشتاں برنج و تعب از ہمہ ملک سیاہیزار شو کہ منم شاہ و رئیس گو سخن
--	---

مثل آدمی کے دنیا پر قناعت کر لینے اور طلب دنیا میں
حرص کرنے کی اور دوست روحانیوں سے جو کہ اسکی
ہمجنس ہیں اور آواز لگا رہے ہیں کہ یا لیت قوم معلیون
عقلت کرنا

آں سکے در کو گدائے کو روید گفتہ ایم این را وے یار دگر گو گفتش آخر آن یاراں تو قوم تو در کوہ می گیرند گور	حملہ می آور دو دوش می درید شد بکر رہبر تا کید خیر برکہ اندایت دم شکار و صید جو در میان کوئے میگیری تو کو
---	---

اب مولانا پیر قصہ بلیقیس کی طرف عود کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام
نے قاصدوں کی معرفت بلیقیس سے کہا کہ بلیقیس اٹھو۔ اور میرے پاس آکر ملک دیکھو۔

جب تم میرے پاس آؤ گی اس وقت تمہیں معلوم ہوگا کہ سلطنت اسے کہتے ہیں تم آؤ
اور ساحل بحر وجود خداوندی پر کھڑے ہو کر رہائے کمالات باطنی جنہو اور انہیں احاطہ
کرو۔ دیکھو تو سہی تمہاری دوسری بہنیں مشرف باسلام ہو کر گرد و نشین یعنی رفیع اللہ
ہو گئی ہیں۔ تم بھی ویسی ہی ہو جاؤ۔ اس مردار دنیا پر کیا حکومت کرتی ہو۔ حکومت تم
ابھی تنہا دیکھی بھی نہیں۔ اٹھو اور میرے پاس آؤ اور دولت دیکھو اور صرف دیکھو ہی
نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اس دولت باطنی سے منتفع ہو۔ تم جانتی ہو کہ تمہاری بہنوں کو
حق سبحانہ نے کیسے کیسے گرانمایہ عطیہ عطا کئے ہیں تم بھی آؤ اور اس بحر جود میں غوطہ زن
اور ہر وقت بدو ن پونجی کے نفع اٹھاؤ جو کہ نہایت قابل قدر ہے کیونکہ یہ سراسر عطیہ موت
شاہی ہے۔ برخلاف منافع دنیویہ کے کہ انہیں معاوضہ کی شان ہے۔ تمہاری بہنیں
تو سب کی سب دولت باطنی کے مزے اڑا رہی اور چین کر رہی ہیں۔ بہنیں بیخ و تعب
سلطنت دنیاوی کیوں بھاگیا ہے پس بلفیس اٹھو خوش قسمتی کی دوست ہو اور اسے
طلب کرو۔ اور ملک سبا سے بیزار ہو۔ اور اسے چھوڑ دو۔ تم فقیر کی طرح خوشی سے لقارہ
بجاری ہو۔ اور کہہ رہی ہو کہ میں بادشاہ ہوں یعنی بھار کا سردار ہوں۔ بھلا یہ بھی کوئی
فخر کی بات ہے۔ (فقیر سے تشبیہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی اپنے کو شاہ کہتا ہے،
حالانکہ واقع میں محتاج اور بھار جھونکنے کے قابل ہوتا ہے۔ اور بلفیس بھی اپنے کو شاہ
کہتی تھی۔ حالانکہ دولت و ملک حقیقی سے بالکل خالی تھی۔ اور دنیا کا بھار جھونک رہی تھی)
تمہاری مثال موجودہ حالت میں ایسی ہے جیسا کہ وہ پست ہمت گتا جس نے ایک انڈیہ
فقیر کو دیکھ کر اُس پر حملہ کیا اور اُس کی گدڑی بھاڑ ڈالی۔ کیونکہ سطح وہ ایک ناجیز اور حقیر
شکار پر قناعت کرتا ہے یوں ہی تم بھی دنیا کے مردار پر قناعت کئے ہوئے ہو کہتے
کا واقعہ گو دو سکے دفتر میں بیان ہو چکا ہے۔ مگر اس مقام پر اسکو مکر بیان کیا جاتا،
تاکہ مضمون بالا کو تقویت ہو۔ تملاس قصہ کا یہ ہے کہ جب اس نے اندھے فقیر کی
گدڑی بھاڑی تو اس نے کہا کہ تیسکر بار تو بھاڑ پر شکار تلاش کر رہے ہیں اور تیرے مجھس
تو بھار میں گور خر بگڑ رہے ہیں مگر تو اتنا پست ہمت ہے کہ گلی میں بیچارے اندھے کو

یکوڑتا ہے اس مضمون کو ختم کر کے اب سولانا دوسرے مضمون مناسب کی طرف انتقال کرتے ہیں اور فرماتے ہیں۔

ترک ایں تزدیر کن خوشیغ نقول
کیس مریدان من و من آب شور
آب خود شیریں کن از بحر لدن
خیز شیران خداین گورگیر
گورچہ از صید غیر دوست دور
در نظارہ صید و صیادے شر
ہچو مرغ مردہ شان بگرفتہ یار
مرغ مردہ مضطر اندر وصل و بین
مرغ مردہ اش را ہر آن کو شد شکار
ہر کہ اوزیں مرغ مردہ سربافت
گوید او من گم دارے من
من نہ مردارم مرا شہ کشتہ است
جنبش زمیں پیش بود از بال و پر
جنبش فانیم بیرون شد ریوست
ہر کہ کنج جنبید بہ پیش جنبشتم

آب شور سے جمع کردہ چند کو
میںخو رند از من بھی گردند کو
آب بدادام ایں کوراں مکن
تو چو ساگ چونی بزرقتے کو رگیر
جملہ شیر و شیر گیر موت نور
کردہ ترک صید مردہ درد لہ
تا کند او جنس ایشان را شکار
خواندہ القلب بین الابعین
چوں ببیند شکار شہر یار
دست آں صیاد را ہرگز نیافت
عشق شہ میں در نگداری من
صورت من شبہ مردہ گشتہ است
جنبشم کنوں زد دست دادگر
جنبش باقی تست کنوں چو زو
اگر چہ سیمرغ است از شمع شتم

ہیں مرا مردہ بہیں گر زندہ،
مردہ زندہ کرد عیسے از کرم،
کے بہانم مردہ در قبضہ خدا
عیسیم لیکن ہر آنکو یافت جاں
شد ز عیسے زندہ لیکن باز مرد
من عصایم در کف موسیٰ خویش
بر مسلمانان پل دریا شوم
ایں عصا را اے پستہ نہائیں
سوج طوفان ہم عصا بد کو ز درد
ہم عصا بد باد برا عدائے ہود
ہم عصا بے بود پستہ در بند
گر عصا ہائے خدا را بشمر
لیک زیں شیریں گیا ہے زہر مند
گر نباشد جاہ فرعون و سری
فرہش کن انگش کشای قصا
گر بنودے خصم دشمن در جہاں
دو زخ آں خشم سبب خصم ای فلاں

در کف شاہم نگر گو بسندہ
من بکف خالق عیسے درم
بر کف عیسے مدار ایں ہم روا
از دم من او بماند جاوداں
شاہ آنکو جاں بدیں صیے سپرد
موسیم نہیاں و من پیدا پیش
باز بر فرعون اثر در با شوم
کہ عصا بے کف حق نبود چنیں
طنطنہ جادو پرستاں را بخورد
کہ بر آرد از بقیہ عسا دود
کو بر آرد از سر سرود گرد
زرق ایں فرعونیاں را بردم
ترک کن تا چند روزے می چرند
از کجا یا بدہستم پروری
زانکہ بے برگند در دوزخ کلاب
پس بگردے خشم اندر مردماں
کے زید میسر دوزخ نور موئناں

عس پروری مخفف پروری و اور پروری اُس جانور کو کہتے ہیں جو ایسا ہے بالا خانہ پر رکھا جاتا ہے جو عیس
چاروں طرف ہوا کے لئے کھڑکیاں ہوتی ہیں تاکہ وہ آئیں رہ کر خوب ٹوٹا ہو۔ قالہ محمد افضل ۱۲ +

تازید ورنہ رحیمے بکشدش،
 پس کمال بادشاہی کے شدے
 بر مثلما و سیاں واکراں
 چند خواہی ز سیت ایمر و اجند
 بر ہمیں در کہ شود امر و باز
 در سیاں باغ از سیر و کبر
 از برائے بختگی نم می خورد
 باش و آئینش ممکن باد دیگران
 ز عفراتی اندراں حلوار سی
 کہ نگر د باتواو ہم طبع و کنیش
 زانکہ ارض الله اسد و احه
 در سفر گم می شود دیو و پری
 منقطع می گردد او ہام خیال
 ہچو اندر بحس پر بیکتائے مو
 نازہ تر خوشتر ز جو ہائے رواں
 سیر نہیاں دارد و پائے رواں
 اے خطیب بین نقش را کم زن بر آب

دوزخ آن خشم است حصے بایدش
 گر باندے لطف بے قہر و بے
 رشخندے کردہ انداں منکران
 تو اگر خواہی بکن ہم رشخند
 شاد باشیداے حجاب دنیا
 ہر جو کجے باشدش کرے دگر
 ہر یکے با جنس خود در کرد خود
 تو کہ کرد ز عفراتی رعفران
 آب میخوز ز عفران تار سی
 تو بکن در کرد شلم پوز خویش
 تو بگردے او بگردے مودعہ
 خاصہ آن ارضے کہ از پناوری
 اندراں بحس و بیایان جبال
 ایں بیایان در بیابانہائے او
 آب استادہ کہ سیرتش نہاں
 کو درون خویش چون جان و رواں
 مستحق خفتہ است کو تہ کن خطا

اے شیخ متفرعن الخلق اور گوشہ نشین تو اس دہو کہ بازی کو چھوڑ کیونکہ تو کامل

اور قابل تربیت تھیں بلکہ آب شور ہے جس نے چند اندھونکو جمع کر رکھا ہے۔ اور بزبان
 حال کہتا ہے کہ یہ مسکرمید ہیں اور میں کھاری پانی ہوں اور یہ لوگ مجھ میں سے
 پانی پیتے ہیں اور اندھ ہے ہو جاتے ہیں یعنی میں نامقدس ہوں اور میری تربیت
 مضربہ اور میں انکی تربیت کر کے انکو ضرر پہونچاتا ہوں۔ ارے تو کھاری پانی
 کیوں بنا ہوا ہے۔ اپنے پانی کو بحر حق سبحانہ سے متصل کر کے شہر میں بنائے یعنی مقدار
 و مقرب حق سبحانہ ہو کر اپنی تربیت کو مفید بنائے۔ اور اس جڑے پانی کا منوعی
 تقدس کو ان اندھوں کا جال نہ بنا تو اوٹھ اور دیکھ کہ شیران خدا یعنی اہل شکر کو
 کہ وہ گورخروں کو پھانسنے اور اہل لوگوں کو مرید کرتے ہیں۔ تو مکر سے کتے کی طرح انہیں
 لوگوں کو کیوں پھانستا ہے۔ میں نے انکو گورخروں کا پھانسنے والا بنا بظاہر کہہ دیا
 ورنہ وہ اپنے دوست حق سبحانہ کے علاوہ کسی کا بھی شکار نہیں کرتے۔ اسلئے وہ
 سراسر شیر یعنی یا بہتت اور شیر گیر یعنی حق سبحانہ سے تعلق پیدا کرنے والے اور
 اسکے نور سے مسرت میں انھوں نے شکار کی مشاہدہ اور اپنے بادشاہ کے ساتھ
 تعلق پیدا کرنے کی مصروفیت میں اور و نکا شکار کرنا بالکل چھوڑ دیا ہے۔ اور تحیر
 فی ذات و صفات و افعال حق سبحانہ کے سبب باندھ رہے ہو گئے ہیں۔ اور ہم نے
 جو اوپر کہا ہے کہ وہ گورخروں کا شکار کرتے ہیں اسکی حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے لئے نہیں
 کرتے۔ بلکہ حق سبحانہ کیلئے کرتے ہیں اسلئے یوں کہا جاوے گا کہ جسطرح شکاری مے
 ہوئے جانور کی کھال میں جھنس بھر کے اسکے پیچھے بیٹھ کر جانور کی بولی بولتا ہے تاکہ
 اسکے بھجنس اسکو اپنا بھجنس سمجھ کر جال میں آ پھنسیں یوں ہی حق سبحانہ نے انکو
 پکڑ رکھا ہے۔ تاکہ ان کے ذریعہ سے ان کے بھجنسوں کو پھانسیں پس یہ لوگ مثل
 مرغ مرده ہیں اور وصل و ہجر یعنی بسط و قبض دونوں حالتوں میں مغلوب حق سبحانہ
 ہیں۔ چنانچہ تو نے پڑھا ہی ہے کہ قلب العبد بین اصبعی الرحمن اور گو صیفت
 سب میں مشترک ہے مگر اوردوں میں اور اہل شہر میں یہ فرق ہے کہ اہل شہر میں
 یہ صفت علی وجہ الکمال پائی جاتی ہے۔ کیونکہ انکا اختیار ہی تابع ہے مرضی حق

سبحانہ کے برخلاف اوروں کے کہ ان میں یہ بات نہیں۔ اسلئے یہ لوگ اسکے پورے
 مصداق ہیں لہذا یہ حدیث انکی مردگی کیلئے دلیل ہو جاوے گی۔ نہ کہ اوروں کی مردگی
 کیلئے۔ یہاں تک کہ یہ امر ثابت ہو کہ وہ اصالتہً خدا سے وابستگی رکھتے ہیں۔ اور
 دوسروں سے تعلق انکو خدا کیلئے سے۔ تاکہ وہ انکو خدا تک پہنچا دیں اسلئے گویا کہ
 وہ آلہ میں حق سبحانہ کے اپنے بند و نکو اپنا بنائیکا۔ جب یہ امر معلوم ہو گیا تو اب
 سمجھو کہ جو شخص اشر حل جلالتہ کے ان مردہ جانوروں کا شکار ہو گیا اور ان کو قبضہ
 میں آگیا۔ جب وہ دیکھے گا تو اپنے کو حق سبحانہ سے وابستہ پائیگا۔ اور جو اس مردہ
 جانور سے سرکشی کر لگا وہ حق سبحانہ تک کبھی واصل نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ
 اے شخص تو میری مردگی کو نہ دیکھ بلکہ یہ دیکھ کہ حق سبحانہ کو مجھ سے کیسی محبت ہے کہ
 مجھے اپنی نظر میں رکھتے ہیں۔۔۔۔۔ میں مردہ نہیں ہوں۔ بلکہ قاتل حق سبحانہ
 ہوں ولا تحسبن اللذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احياء عند ربہم
 بلکہ صرف میرا جسم شاہ مردہ کے ہو گیا ہے۔ کیونکہ میری حرکات اولاً اپنے بال و پر
 یعنی اختیار سے نکلیں۔ اور اب میری حرکات حق سبحانہ کے دست رضا سے ہیں
 اور میری حرکات فانیہ صورت سے نکل گئی ہیں۔ اور اب جو حرکات ہیں وہ حرکات
 باقیہ ہیں کیونکہ وہ حق سبحانہ کی جانب سے ہیں۔ پس جو شخص میری حرکات کے
 سامنے غلط حرکت کر لگا وہ بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو میں اُسے مار ڈالوں گا یعنی
 اسکی موت معنوی کا سبب بنجاؤنگا۔ دیکھ اگر تو زندہ حقیقی ہو اور حسن باطنی رکھتا ہو
 تو مجھے مردہ نہ سمجھ بلکہ اگر تو عبد کامل ہو تو مجھے قبضہ قدرت حق سبحانہ میں سمجھ اور اس سے
 جان لے کہ میں مردہ نہیں ہوں۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اگر مردہ
 زندہ ہو جاتا تھا میں تو خالق عیسیٰ کے ہاتھ میں ہوں۔ پس میں قبضہ خدا میں رہ کر
 کیسے مردہ رہ سکتا ہوں۔ یہ بات (یعنی ہاتھ میں اگر مردہ رہنا) تو حضرت عیسیٰ کے
 حق میں ہی جائز نہ کہ نہی چاہئے۔ چہ جائیکہ حق سبحانہ کے حق میں۔ اور میں صرف زندہ
 ہی نہیں ہوں۔ بلکہ عیسیٰ کی طرح زندہ کن ہی ہوں۔ لیکن ایک اعتبار سے مجھ کو حضرت

ایسے پر تفوق ہے۔ گو فضل کلی انہیں کو ہے۔ اور بعض اعتبارات سے تفوق کی وجہ یہ ہے کہ جو مسکے تصرف سے زندہ ہوتا ہے وہ ابدی ہوتا ہے۔ اور جو بعض مردہ حضرت عیسیٰ سے زندہ ہوتے تھے وہ گو زندہ ہو جاتے تھے مگر پھر مر جاتے تھے اور ان کے فضل کلی کی وجہ یہ ہے کہ میں تو صرف ایک ہی قسم کی حیات بخشتا ہوں یعنی حیات روحانی و جاودانی اور وہ دونوں قسم کی حیات بخشتے تھے۔ روحانی و جاودانی بھی اور جسمانی قافی بھی۔ نیز وہ جو حیات جاودانی بخشتے تھے وہ اس حیات سے اکمل ہوتی تھی۔ جو میں بخشتا ہوں۔ اسلئے فضل کلی انہیں کو ہے۔ قانذ فہ الاشکال۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ سرور ہے وہ شخص جو اپنی جان ایسے عیسیٰ کے سپرد کر دے اور اس سے حیات ابدی حاصل کر لے۔ فتبیین ان المصروع الاول من بیت شدذ عیسے زندہ الخ تمثله للبيت السابق و مقولہ للولی والمصروع الثاني مقولہ لمولانا الرومی ولا تفر بما قال المحشون فافهم لم یصلوا الی المقصود۔ نیز میں اپنے موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہوں مگر میرا موسیٰ چھپا ہوا ہے اور میں لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں تو چونکہ میں عصائے موسیٰ ہوں اسلئے میں مسلمانوں کیلئے ذریعہ نجات ہوں۔ اور اگر اہل ہوں کے حق میں سبب ہلاک روحانی۔ تم اس عصا کو تنہا نہ سمجھنا کیونکہ ناممکن ہے۔ کہ بدو نہ دست حق سبحانہ کے عصا میں یہ خالصیت ہو۔ یاد رکھو کہ ایک میں ہی عصائے حق سبحانہ نہیں ہوں بلکہ اور بھی ہیں۔ چنانچہ موج طوفان نیل ہی عصائے حق سبحانہ تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی ہمدردی کے سبب جاو پرست آل فرعون کے اگڑ فوں کو نگل گئی تھی۔ نیز دشمنان ہود علیہ السلام پر ہوا خدا کی لامٹی تھی۔ جس نے قوم عاد کے بچے کچے لوگوں کو ملیا دیٹ کر دیا تھا۔ نیز چھپر بھی عصائے حق سبحانہ تھا جس نے نمرود کا صفایا کر دیا تھا علی ہذا اور بھی بہت سے عصا ہیں۔ جنکو اگر میں بیان کروں۔ تو ان موافقین فرعون یعنی دہو کہ باز مشلخ یا مطلق اہل دنیا کے مکروں کے ٹکڑے اڑا دوں۔ اور وہ چاروں چار انقیاد و اطاعت حق اختیار کریں۔ لیکن میں مجبور نہیں کرنا چاہتا اور کہتا ہوں کہ

انہیں چھوڑ دینا چاہئے تاکہ یہ لوگ اس شیریں مکرزہ آلود گھاس کو کچھ روز کھالیں۔
 دیکھو اگر جاہ فرعون و امثال اُن اور اُنکی سرداری نہ تو دوزخ کو خربہ جانور کھانے کیلئے
 کھانے لے پس معلوم ہوا کہ اشار کی اور اُنکی ہزائیوں میں ترقی کی ہی اس لئے
 ضرورت سے کہ انکو یہ غذا کھا کر موتا ہوتے دیا جاوے۔ اور اسکے بعد مارا جاوے
 کیونکہ دوزخ کے کتے (سانپ بچھو وغیرہ) بہت بے سرو سامان ہیں اور انکو غذا کی
 بہت ضرورت ہے۔ نیز تم سمجھو کہ اگر مخالف اور دشمن دنیا میں نہوتے۔ تو غصہ بالکل
 فنا ہو جاتا۔ اور قوائے غضبہ بالکل بیکار ہو جاتے۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ جن قوائے
 کام نہیں لیا جاتا۔ وہ بیکار ہو جاتے ہیں۔ جب یہ امر معلوم ہو چکا۔ تو اب سمجھو کہ دوزخ
 بھی ایک غصہ ہے۔ اسلئے اسکو ضرورت ہے دشمنوں کی جو اسکو باقی رکھ سکیں ورنہ
 بدون دشمنوں کے وہ زندہ نہیں رہ سکتی بلکہ فوراً زمین سے فنا کر دیگا۔ اور دوزخ ایک
 غضب و قہر حق سبحانہ ہے۔ اسکو ضرورت ہے دشمنوں کی تاکہ وہ زندہ رہ سکے۔ ورنہ
 رحم اُسے فنا کر دیگا۔ اس پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ خود غصہ کے بقا ہی کی کیا ضرورت ہے
 کہ اسکی بقا کیلئے دشمنوں کی ضرورت ہو۔ سو اسکا جواب یہ ہے کہ اگر صرف لطف ہی
 لطف رہتا اور قہر اور اسکو باقی رکھنے والے اشار نہ ہوتے تو کمال بادشاہی کیونکر
 ہوتا۔ کیونکہ لطف و قہر دو لوازم کمال شاہی سے ہیں اور راز اسکا یہ ہے کہ بادشاہی
 کامل مقتضی ہے قدرت کاملہ کو اور قہر و محل قہر نہونکی صورت میں حق سبحانہ لطف
 میں مجبور ہوتے۔ اور جبر منافی قدرت و اختیار ہے اور عدم قدرت و اختیار منافی
 کمال سلطنت ہے۔ اسلئے ثابت ہوا کہ کمال سلطنت کیلئے ضرورت ہے قہر و محل قہر
 کی و ہذا احوال مدعی۔ تم ہماری ان تمثیلوں پر ہنسو گے۔ مگر تمہارا ہنسنا کچھ نیا ہوگا
 کیونکہ واعظین و شیعین انبیا و غیرہ انبیا کی تمثیلوں اور ان کے وعظوں سے یوں ہی
 تمسخر کیا گیا ہے اب اگر چاہو تم بھی ہنس لو آخر کب تک جیو گے۔ ایک دن ضرور مرنے
 پس بعد مردن اس ہنسی کا نتیجہ تمہیں معلوم ہو جاوے گا۔ برخلاف انکے اے مخلصین
 تم اپنی طاعت و تسلیم میں اسی دروازہ اہل اللہ پر خوش رہو۔ اور اس تمسخر میں لگے

ساتھ شریک نہ ہو۔ کیونکہ یہ عنقریب کھلنے والا ہے۔ اور اس کے ذریعہ سے حضرت حق سبحانہ تک تمہاری رسائی ہونے والی ہے۔ یہ میں اس لئے کہتا ہوں کہ قاعدہ ہے کہ ہر سالہ الحسن و کبر وغیرہ باغ میں الگ کیاری میں ہوتا ہے۔ اور ہر ایک اپنی کیاری میں اپنے ہجس کے ساتھ پختگی کیلئے سیرانی حاصل کرتا ہے پس چونکہ تم زعفران کے لئے زعفران ہی رہو۔ اور اغیار کے ساتھ اختلاط نہ کرو۔ اور چونکہ تم زعفران ہو اس لئے اسی کیاری میں سیراب ہوتے رہو یہاں تک کہ تم پختہ ہو جاؤ۔ اور صلوے میں پہنچ جاؤ یعنی وہ غرض حاصل ہو جاوے جس کے لئے تم پیدا کئے گئے ہو۔ تم شلغم و نکی کیاری میں منہ نہ ڈالو اور اغیار کے ساتھ اختلاط نہ کرو۔ کیونکہ وہ تمہارے ہضم شرب اور ہضم مزاج نہیں ہو سکتے۔ تم اور وہ الگ الگ کیاریوں میں لگے ہوئے اور مختلف استعدادات و صفات کے ساتھ اس لئے موصوف ہو کہ یہ زمین استعدادات و صفات نہایت وسیع ہے اور اس میں مخالف و تفارق کی بہت کچھ گنجائش ہے یہ زمین استعدادات و صفات تو وسیع ہی ہے۔ اس سے زیادہ وہ زمین وسیع ہے جس کے وسعت کے سبب دیو و پری حالت سفر میں گم ہو جاتے ہیں یعنی باطن عارف اس کے سمندر اور جنگل اور پہاڑ اتنے عالیشان ہیں کہ اوہام و خیالات ہی اُنکو طے نہیں کر سکتے۔ یہ بیابان معروف اُن بیابانوں کے اندر ایسا ہے جیسے بھرے ہوئے سمندر میں ایک بال گو وہ عارف بوجہ عدم ظہور سیر باطنی کے ایک ٹھہرا ہوا یا فی معلوم ہوتا ہے مگر حقیقت میں یہ بظاہر ٹھہرا ہوا یا فی جسکی سیر مخفی ہے ان متعارفات انہما جار سے زیادہ تازہ اور زیادہ اچھا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے اندر مخفی سیر اور چلتے ہوئے پاؤں رکھتا ہے جس طرح روح طبعی مخفی حرکت رکھتی ہے۔ اب ہوا نافہماتے ہیں کہ سننے والا سو رہا ہے اور سننے کیلئے تیار نہیں ہے اس لئے گفتگو کو ختم کرو۔ اور بانی پر نفس نہ بناؤ۔ یعنی فضول کو شش کو چھوڑو۔

شرح شبیری

سلیمان علیہ السلام کو دعوت ایمان دینے کے قصہ کا بقیہ

خیز بلقیسا بیاؤ ملک میں بر لب دریا یزید راں در بچیں
یعنی اے بلقیس اٹھ آ اور ملک (اصلی) کو دیکھ اور دریائے حق کے کنارے پر
مولیٰ جن (یہ خطاب حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہوا) مولانا کی طرف سے غصہ کرتے ہیں
کہ اے بلقیس آ ملک حقیقی دیکھ اور دولت باطن سے مالا مال ہو۔
خواہر انت ساکن حرج سنی تو ہر دار و چہ سلطانی کنی
یعنی تیری بہنیں (مومنات) آسمان روشن پر مقیم ہیں تو کیا ایک مردار (دنیا)
پر بادشاہی کر رہی ہے۔

خیز بلقیسا بیاؤ دولت نگر جاوداں از دولت با بر خور کہا
یعنی اے بلقیس اٹھ اور آ دولت (باطنی) دیکھ اور ہماری دولت (باطنی) سے پیشہ
خواہر انت از بخشش باد ہج میدانی کہ اس سلطان چاد
یعنی تیری (مومنات) بہنو کو عظیم الشان بخششوں سے تجھے کچھ خبر ہے کہ اس سلطان
(حقیقی) نے کیا دیا۔

خیز بلقیسا بیاؤ در بحر جود ہر دے بردارے سرمایہ بود
یعنی اے بلقیس اٹھ اور بحر جود میں آ اور بے سرمایہ کے نفع حاصل کر (ہمارے پاس ہر
نہو نا ظاہر ہے اس لئے کہ ہماری عبادتیں وغیرہ سب بیکار ہیں جو کچھ ملتا ہے اس کا فضل
و کرم ہے۔ لہذا فرمایا کہ بلا کسی سرمایہ کے نفع لیتی رہو۔)

خواہر انت جملہ در عیش و طرب بر تو چرخ گشت میں کج و تعیب
یعنی تیری (مومنات) بہنیں ساری عیش و طرب میں ہیں۔ تو یہ (دنیا کا) کج و تعیب
تجھ کیس طرح اچھا ہو گیا یعنی تو اس دنیا کی ظاہری عیش میں جو کہ حقیقت میں سرسبز و
تعیب کہاں چھپیں ہی ہو۔ تیری مومن بہنیں تو اصل عیش میں ہیں تو ہی اسی کو حاصل کر۔

خیر باقی سعادۃت یار تو فرمہ ملک سباز شہزادہ
 یعنی اے بلقیس! تھ اور سعادت کی ساتھی ہو جا۔ اور تمام ملک سب سے بڑا ہو جا +
 تو رشا دی جو گداے طبل زن کہ ہم شاہ و رئیس گوشتن
 یعنی تو خوشی سے اس گداے طبل زن کی مثل ہے (جو کہ کتا ہو) کہ میں کوڑی کا باد
 اور رئیس ہوں مطلب یہ کہ اگر کوئی فقیر ایک طبل ہی بجاتا پھرے اور کہے کہ میں کوڑی
 کا باد شاہ ہوں اور رئیس ہوں تو اسکو کوئی بھی رئیس اور امیر نہ کہے گا۔ اسی طرح تو اس
 دنیا کی بادشاہ اور رئیس بنتی ہے جو کہ اس کوڑی سے بھی زیادہ پلید ہے۔ اور گندی
 لہذا اسکو ترک کر اور دولت اصلی اور حقیقی کو لے آگے ایک مثل اسی مضمون کی دنیا
 کو ترک کرنا اور آخرت کو لینا چاہئے۔ بیان فرماتے ہیں +

مثل آدمی کے دنیا پر قناعت کر لینے اور طلب دنیا میں
 حرص کرنیکی اور دوست و جانہوں سے جو کہ اسکا بھجنس ہیں
 اور آواز لگا رہے ہیں کہ یا لیت قویٰ یعلیٰ غفلت کرنا

اُس سگے در کو گداے کو دید
 یعنی اُس ایک کتے نے گلی میں ایک اندھا فقیر دیکھا تو حملہ آور ہوا اور گڈری اسکی
 پھاڑ دی (سولانا فرماتے ہیں کہ) +

گفتہ ایم اس راوے بار در
 شد مکر رہبر تاکید خبر
 یعنی ہم اس (قصہ) کو کہہ چکے ہیں۔ لیکن دوسری مرتبہ خبر کی تاکید کیلئے مکر ہو گیا
 مطلب یہ کہ ہم اس قصہ کو اگرچہ اس سے قبل ہی بیان کر چکے ہیں لیکن یہاں بھی مکر
 بیان کرتے ہیں تاکہ تکرار بیان سے اور مزید تاکید ہو جاوے۔ آگے پھر قصہ ہے +
 کو رفتش آخراں یاران تو
 برکہ انداندم شکار و صید جو
 یعنی اندھے نے کہا کہ آخر یہ سرورہ یار پہاڑ پر اسدم شکار کے لئے لڑ رہی ہیں +

قوم تو در کوه میگیرند گور در میان کو میگیری تو کور

یعنی تیری قوم ہاڑ میں گور خیر پڑ رہی ہے اور تو گلی میں اندھے کو پکڑ رہا ہو مطلب یہ کہ ایک کتے نے ایک اندھے کو گلی میں دیکھا تو اس پر حملہ آور ہوا اور اسکی گدڑی بھاڑ ڈالی تو اندھے نے کہا کہ اے کو تیرے دوستر ساتھی تو بیمار پر فکار گور خرا کر رہے ہیں اور تو گلیوں میں گور یعنی اندھے کو پکڑتا پکڑتا ہے۔ پس یہاں مثل ختم ہو گئی۔ اور اس مثل کی تطبیق یہ ہے کہ اسی طرح دنیا دار لوگ تو دنیا کے پیچھے جو کہ اندھے کی طرح ہے پڑے ہوئے ہیں اور جو عارفین کہ انکی جنس سے ہیں وہ علوم و معارف کا شکار کر رہے ہیں۔ اور آخرت کو لے رہے ہیں۔ جو کہ مثل گور خرا کے ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

ترک اس ترو بر کن شیخ نفور آب شوری جمع کردہ چند کور

یعنی اسے شیخ نفور (عن الخلق) اس مکاری کو چھوڑ کہ تو آب شور ہے اور چند اندھوں کو جمع کئے ہوئے ہے مطلب یہ کہ اسے مکار شیخ جو کہ بظاہر لوگوں کے بہکانے کے واسطے چند اندھوں کو گرد جمع کئے ہوئے بیٹھا ہے۔ اور انکو بہکا رہا ہے اس مکاری کو ترک کر اور اپنے کو کامل رت ظاہر کر۔ اسنے کہ تو آب شور کی طرح ہے۔ تو کامل نہیں ہے۔ اور تو اس قابل نہیں ہے کہ تو لوگوں کو فیض پہنچا دے۔ اور تشنگان آب ہدایت کی پیاس بجھا دے بلکہ تو تو زبان حال کہہ رہا ہے کہ۔

کایں مردیان من من آب شور میتخورد از من نمی گردند خورد

یعنی کہ میرے یہ مرید ہیں اور میں آب شور ہوں یہ سیکس میں سے پیتے ہیں در اندھوں ہوئے ہیں مطلب یہ کہ تنھاری حالت جس سے کہ دنیا میں گمراہی پھیل رہی ہے اور لوگ بگڑ رہے ہیں یہ بتا رہی ہے اور زبان حال کہہ رہی ہے کہ جو مجھ سے فیض لگا وہ اندھا ہو جاوے گا۔ اور اسکو باطنی بصیرت حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ آگے بولا نا ایسے شیوخ کو نصیحت فرماتے ہیں کہ۔

آب خود شیریں کن از بہر لدن آب بد را دام اس کوران مکن

یعنی اپنے پانی کو حق تعالیٰ کے پاس سے شیریں کرے اور برے پانی کو اندھوں کا جال

ست بنا۔ مطلب یہ کہ اسے شیخ مکارا ہے اس کو تو دوسرے عالم کو تباہ و خراب نہ کر بلکہ اہل اللہ کے واسطے سے تعلق مع اللہ پیدا کر جس سے کہ دنیا میں ہدایت پھیلے۔
خیر شیران خدا میں گور گیر تو جو ساک چونی نبرتنے گور گیر
یعنی آٹھ گور پکڑنے والے شیران خدا کو دیکھ تو کتنے لطیف حکمت اندہ ہے کو پکڑنے والا
کیوں ہے شیران خدا سے مراد عارفین اور گور خستہ طالبان حق اور گور سے مراد
اہل ہوا۔ مطلب یہ کہ اسے شیخ مکارا آٹھ اور دیکھ کہ کس طرح عارفین اور اولیاء اللہ طالبان حق
کا شکار کرتے ہیں اور کس طرح انکو فیوض سے مالا مال کرتے ہیں۔ انکو دیکھ کہ تو بھی ان سے فیض
حاصل کر۔ کہ تو بھی طالبان حق کو ہدایت کر سکے تو کہاں ان ہواؤں کے کتوں کو مکر سے
بچاؤں رہا ہے۔ اور دھوکا دیر ہا ہے۔ آگے ترقی کر کے فرماتے ہیں کہ۔

گور چہ از صید غیر دوست دور جملہ شیر و شیر گیر دست نور
یعنی گور کیا چیز ہے وہ تو دوست کے علاوہ شکار کرنے سے بھی دور ہیں اور سب کے
سب شیر اور شیر گیر ہیں اور دست نور ہیں۔ مطلب یہ کہ ان حضرات عارفین کی توشان
ہے کہ وہ طالبین ہی تک نہیں رہتے کہ انھیں کو اپنا گرویدہ کرتے ہوں اور انکی طلب
میں رہتے ہوں نہیں وہ حضرات تو دوست یعنی حق تعالیٰ کے علاوہ اور کسی چیز کے طلب
اصلی ہوتے ہی نہیں وہ تو بس ایک ذات حق ہی کی طلب میں لگے رہتے ہیں اور چونکہ
وہ منظر میں صفات حق کے اسلئے وہ متصف باصفات حق ہی ہیں اور اسی کی طلب
میں لگے ہوئے ہیں اور اسی کے نور میں مست ہیں انکو بالذات تو طلب حق تعالیٰ ہی کی
ہوتی ہے۔ اور اس طلب میں اور کسی کو وہ شریک نہیں کرتے۔ اور انکی یہ شان ہے کہ۔
در نظارہ صید و صیائے شہ کردہ ترک صید و مردہ در ولہ
یعنی شکار کے اور شاہ کو شکار کرنے کے نظارہ میں شکار کو چھوڑے ہوئے ہیں اور حیرانی
میں مردہ ہیں مطلب یہ کہ طلب حق میں وہ اور سب کو چھوڑے ہوئے ہیں اور بس اسکی
طلب میں تنہا اور اوی میں مشغول ہیں۔
ہیچ مرغ مردہ شان بگرفتہ یار تاکند او جنس ایشان رشکار

یعنی مرغ مردہ کی طرح آنکھ باریک پڑے ہوئے ہے۔ تاکہ اسکی جنس کو شکار کرے۔ مطلب یہ کہ بسطح کہ قاعدہ ہے کہ شکاری لوگ جس جانور کا شکار کرنا چاہتے ہیں اول انہیں سے ایک کو پکڑ کر اسکی کھال نکال کر انہیں بھوسہ وغیرہ بھر کر اسکو جال پر بٹھا کر اس کے پیچھے سے انہی جیسی بولی بولتے ہیں تو اسکے بھجنس کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بھجنس بیٹھا ہوا بول رہا ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی خوف نہیں ہے بس یہ بھجھکا اور سب جانور بھی آجاتے ہیں اور جال میں بھنسن جاتے ہیں۔ تو اسی طرح حق تعالیٰ نے ان عارفین کو جو کہ عشق حق میں مردہ ہو رہے ہیں دوسکر لوگوں کے اپنی طرف بلانے کیلئے آلہ بنا رکھا ہے۔ کہ جب اور لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان یہ کام یعنی ذکر اللہ اور طلب حق کر رہا ہے تو وہ بھی اکثر اس میں لگ جاتے ہیں تو ان حضرات کی تین شانیں ہوتیں ایک تو یہ کہ خود صیاد حق ہیں کہ انہی کی طلب میں رہتے ہیں اور دوسکر صید حق بھی ہیں اسلئے کہ حق تعالیٰ کے قبضہ میں اور اسکی قدرت میں ہیں اور اسکو انہوں نے اپنی ذات بالکل سوپ دی ہے اور اسی کے ہر پہ میں جیسے کہ شکار شکاری کے ہاتھ میں ہو جاتا ہے۔ تیسرے یہ کہ آلہ اصطیاد بھی ہیں کہ حق تعالیٰ ان کے ذریعے سے اور لوگوں کا شکار کرتے ہیں کہ اور لوگ ان کے ذریعے سے اللہ والے بنتے ہیں اور ان کی حالت یہ ہے کہ۔

مرغ مردہ مضطر اندر وصل دین خواندہ القلب بین الاصبغین

یعنی مرغ مردہ وصل و فراق (دونوں حالتوں) میں مضطر ہے اور تونے پڑا ہے، القلب بین الاصبغین مرغ مردہ سے مراد وہی عارفین مطلب یہ کہ عارفین اور طالبین حق وصل و فراق یعنی بسط و قبض دونوں حالتوں میں مضطر ہی رہتا ہے۔ اسکو کسی وقت چین نہیں ہوتا۔ اسلئے کہ یہ تو حدیث میں تم نے پڑا ہی ہے۔ قلب المؤمن بین الاصبغین من اصحاب الرحمن تو بس بسط و وہ چاہتے ہیں اس کو رد و بدل کر دیتے ہیں اور بسط چاہتے ہیں اسکو پھیر دیتے ہیں غرض کہ یہ ہر حالت میں طلب میں لگے رہتے ہیں انکے دوسکر غیر طالبین کو ترغیب دیتے ہیں کہ۔

مرغ مردہ آتش را بر آنگوشت شکار چوں پنبید شد شکار شہر یار
یعنی جو شخص اس کے مرغ مردہ کا شکار ہو گیا وہ جرب بھیگا تو وہ دیکھیگا کہ وہ شہر یار کا شکار ہو گیا
مطلب یہ کہ جو شخص کہ اولیاء اللہ کا تابع اور مطیع ہو جاوے گا۔ اسکو جب بصیرت حاصل
ہو جاوے گی اور انکی آنکھیں کھلیں گی تو وہ دیکھیگا کہ آہا میں تو اتنے دنوں تک طاقت
حق ہی میں رہا ہوں اور مجھے جو اولیاء اللہ کا قرب نصیب ہوا یہ تو عین قرب حق تھا
اسوقت سب کچھ معلوم ہو جاوے گا جیسا کہ جب صیاد اس مرغ مردہ کے ذریعہ شکار
کرتا ہے تو اول جو جانور آتے ہیں اس مرغ مردہ ہی کے پاس آتے ہیں لیکن جب صیاد
ہاتھ ڈالتا ہے اسوقت معلوم ہوتا ہے کہ آہا ہم تو ایک بڑے زبردست بادشاہ کے
ہاتھ میں شکار ہوئے ہیں ہم تو اس مرغ مردہ کے پاس آئے تھے مگر اسکا قریب عین قرب
شاہ ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ قیامت

ہر کہ اوزین مرغ مردہ سر بیتا دست آں صیاد را ہرگز نیفت

یعنی جس نے کہ اس مرغ مردہ سے سر تابی کی اس نے اس صیاد کے ہاتھ کو ہرگز نہیں
پایا مطلب یہ کہ جو شخص کہ اولیاء اللہ کی اطاعت نہ کرے اور ان سے سر کشی کرے اور
ان کے قرب سے بھاگے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اسکو ہرگز قرب حق نصیب نہیں ہو سکتا۔ اور
وہ ہمیشہ محروم ہی رہے گا۔ انکی تو یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ زبان حال فرماتے ہیں کہ
گوہر اولست گمرداری من عشق شہین رنگمداری من مطلب
یعنی وہ کہتا ہے کہ میری مرداری کو رست دیکھ میرے تعلق میں عشق شاہ کو دیکھ۔
یہ کہ وہ حضرات زبان حال فرما رہے ہیں کہ میاں ہماری ظاہری ذلت و خواری کو مت
دیکھو۔ اور یہ مست سمجھو کہ یہ تو ذلیل و خوار لوگ ہیں ان سے تعلق نہ پیدا کرنا چاہئے
اسلئے کہ تم ہمارے تعلق میں دیکھو گے کہ تم کو عشق شاہی نصیب ہوگا۔ اور تمکو تعلق
مع اللہ پیدا ہو جاوے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ۔

من نہ مردارم مرا شہ کشتہ است صورت من شبہ مردہ کشتہ است

یعنی میں مردار نہیں ہوں مجھے بادشاہ نے مارا ہے ہاں میری صورت مردہ کے مشابہ

ہو گئی ہے مطلب یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم حقیقت میں ذلیل و خوار نہیں بلکہ ہم فانی فی الحق ہو گئے جسکی وجہ سے ہم کو اس جسم ظاہر کے بناؤ سنگار کی پرواہ نہیں رہی۔ اس وجہ سے ہم بظاہر ذلیل و خوار معلوم ہوتے ہیں ورنہ باطن میں ہمارے سامنے بادشاہ کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی ضمنوں کو حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ ۵

اگرچہ بے خود و مستم و لے ہشیار میگروم بباطن شاہ کو نیم بظاہر خوار میگروم

اس کے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

جنبش زمیں پیش بود از بال پر جنبش انبوت ز دست دادگر

یعنی میری حرکت اس سے پہلے تو بال و پر سے تھی اور اب میری حرکت دادگر کے ہاتھ سے ہوتی ہے مطلب یہ کہ اس سے قبل تو میں خواہشات نفسانی کے مطابق حرکت کیا کرتا تھا لیکن اب چونکہ میں فانی ہو گیا ہوں۔ اب میری تمام حرکات و سکون اس طرف سے ہو گئے ہیں اور میرا ارادہ اس کے ارادہ میں فنا ہو گیا ہے

جنبش فانیم بیرون شد ز پوست جنبش باقیست انبوت عجز از پوست

یعنی میری جنبش فانی تو پوست سے باہر ہو گئی۔ اور اب جنبش باقی ہے جبکہ اس سے ہے مطلب یہ کہ میری حرکت فانی ہو چکی ہے اور اب وہ حالت ہے کہ میری تمام حرکات و سکون سب باقی ہیں اس لئے کہ تمام افعال میرے اسی طرف سے ہیں حتیٰ کہ میرا ارادہ اس کے ارادہ میں فنا ہو چکا لہذا میرے تمام افعال باقی ہیں کوئی فانی نہیں رہا

ہر کہنج جنبید بہ پیش جنبشتم گرچہ یہ غم غمت زار من نمی کشتم

یعنی جو شخص کہ میری حرکت کے سامنے کج حرکت کرے تو اگرچہ وہ سیمرغ ہو میں اس کو زار کر کے مار دوں مطلب یہ کہ وہ حضرات بزبان حال فرماتے ہیں کہ جو شخص کہ میری اطاعت نہ کرے وہ گویا کہ اطاعت حق نہیں کرتا۔ تو وہ خواہ کتنا ہی قوی کیوں ہو ضرور ذلیل و خوار و تباہ ہو گا۔

ہیں مرا مردہ بسین گرزندہ در کفت شاہم نگر گربندہ

یعنی ہاں اگر تو زندہ ہے تو مجھے مردہ مست جان مجھے کفت شاہ میں دیکھ اگر تو بندہ ہے

مطلب یہ کہ جبکہ حیات باطنی حاصل ہے تو تو مجھے مردہ مت سمجھ۔ اسلئے کہ میں باطن میں ان ظاہری زندوں سے بھی زیادہ ہوں اور اگر تو بندہ حق ہے تو یہ سمجھ کہ جو بندہ ہوتا تھا وہ تو کسی دوسرے کے قبضہ میں ہی ہوتا ہے تو اسی طرح میں قبضہ حق میں ہوں۔ مجھے مردہ مت سمجھو۔

مردہ زندہ کر دینا عیسیٰ از کرم من بکف خالق عیسیٰ درم
یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کرم کی وجہ سے مردہ کو زندہ کیا۔ اور میں آج عیسیٰ علیہ السلام کے خالق کے ہاتھ میں ہوں۔

کے ہاتھ میں مردہ در قبضہ خدا بر کف عیسیٰ مدارا میں ہم و
یعنی میں قبضہ حق میں کس طرح مردہ رہوں گا۔ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر جائزہ مت رکھو۔ مطلب یہ کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو مردہ آجاتا تھا وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ تو میں تو خالق عیسیٰ کے قبضہ میں اور اسکے ہاتھ میں ہوں پھر کیا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اگر تو زندہ ہو جاوے۔ اور خالق عیسیٰ کے ہاتھ میں اگر مردہ ہی رہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ بات تو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں سمجھنا بھی بڑا نہیں جو کہ کوئی مردہ ان کے قبضہ میں آوے۔ اور مردہ ہی رہے۔ تو بھلا خالق عیسیٰ کے واسطے یہ سمجھنا کس طرح جائز ہوگا۔ آگے ترقی فرما کر ان حضرات کا مقولہ بیان کرتے ہیں کہ

عیسیٰ ہم لیکن ہر آنکو یافت جاں از دم من اوباندا جاوداں
یعنی میں عیسیٰ ہوں لیکن جو شخص کہ میرے ہاتھ سے جان پاوے وہ ہمیشہ رہیگا۔
شہر عیسیٰ زندہ لیکن باز مرد شاداں کو جان میں عیسیٰ سچو

یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے زندہ ہوا۔ لیکن پھر مر گیا۔ اور خوش ہے وہ جس نے جان اس عیسیٰ کو سپرد کر دی۔ مطلب یہ کہ وہ حضرات فرماتے ہیں کہ ہم چونکہ فانی فی الحق ہو گئے اور ہماری صفات صفات حق ہیں اسلئے ہماری حالت بوجہ فنا فی الحق کے یہ ہو گئی ہے کہ جو شخص اس طرح زندہ ہوا ہے۔ اسکو دوام نصیب ہوا ہے۔ اور جب کو حیات حقانی نصیب ہوئی ہے وہ ہمیشہ زندہ رہا ہے۔ بخلاف ان مردوں کے جنکو کہ حضرت عیسیٰ

علیہ السلام سے حیات ظاہری حاصل ہوئی تھی۔ کہ وہ آخر ایک روز فنا ہو گئے۔ ہاں جن لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام سے ہی حیات باطنی نصیب ہوئی تھی انہیں انکو بھی دوام اور ہمیشگی ہی رہی۔ صرف فرق ان لوگوں میں ہے کہ جنکو وہاں تو حیات ظاہری ملی اور یہاں حیات باطنی فرق ان میں یہ ہے کہ وہاں بوجہ حیات ظاہری کے وہ ایک دن فنا ہو گئے۔ اور یہ حیات باطنی تھی اسکو دوام رہا۔ اور فرماتے ہیں کہ جس نے اس عیسیٰ کو یعنی فانی فی الحق کو اپنی جان سپرد کر دی اسکو حیات باطنی نصیب ہو گئی۔ اور اسکو دوام و ہمیشگی نصیب ہوئی۔ انہیں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آگئے۔ کہ وہ بھی فانی فی الحق تھے۔ تو ان سے بھی جسکو حیات باطنی نصیب ہوئی اسکو دوام رہا خوب سمجھ لو۔ یہاں یہ شبہ نہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اولیاء اللہ کو فضیلت دے رہے ہیں۔ کیونکہ جس امر سے فضیلت کا شبہ ہوتا ہے وہ امر تو عیسیٰ علیہ السلام میں بھی موجود ہے اور انکا بھی فعل انکے دوسرے فعل سے افضل ہے۔ یعنی حیات باطنی عطا فرمانا حیات ظاہری عطا فرمانے سے بدرجہا افضل ہے۔ پس تو جب یہ بھی انہیں داخل ہو تو پھر فضیلت کیسے ہو سکتی ہے آگے ایک دوسری تشبیہ یہ تھی کہ من عصایم در کف موسیٰ خویش موسیٰ نہاں من پیدا بہ پیش یعنی میں اپنے موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہوں۔ میرا موسیٰ تو پوشیدہ ہے اور میں ظاہر ہوں۔

بر مسلمانان پل دریا شوم باز بر فرعون اژدہا شوم
یعنی مسلمانوں پر میں دریا کا پل ہو جاتا ہوں اور پھر فرعون پر اژدہا ہو جاتا ہوں مطلب یہ کہ وہی فانی فی الحق کہتا ہے کہ میں عصائے موسیٰ کی طرح دست حق میں ہوں کہ وہ جس طرح بوجہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہونے کے کبھی تو مسلمانوں کیلئے پل دریا کا بنجاتا تھا اور کبھی فرعون کیلئے اژدہا ہو جاتا تھا۔ اسی طرح حق تعالیٰ مجھے صفت کام لیتے ہیں میں صفات حق کا مظہر ہوں کبھی مجھے صفت جمال ظاہر ہوتی ہے اور کبھی صفت جلال ظاہر ہوتی ہے آگے بولانا فرماتے ہیں کہ۔

صفت جلال ظاہر ہوتی ہے آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔
 ایں عصا راے سپر تنہا میں کہ عصا بر کف حق بنو جنیں
 یعنی اسے صاحبِ جادو اس عصا کو تنہا سرت دیکھو کہ عصا بدون کف حق کے ایسا
 نہیں ہوتا۔ (عصا سے مراد اولیا را اللہ میں) مطلب یہ کہ ان اولیا را اللہ کو تنہا سرت
 سمجھو بلکہ خوب سمجھ لو کہ کیسی اور کے ہاتھ میں ہیں جو کہ انکو حرکت دیر ہا ہے اور اُس
 حرکت کی وجہ سے ان میں یہ قوت آرہی ہے اور وہ حرک حق تعالیٰ میں اُنھی کے ہاتھ
 میں ہونے کی وجہ سے انہیں اس قدر قوت آگئی ہے۔ آگے دیگر اشیاء کو جن سے کہ کافر و ملو
 شکست ہوئی عصا سے تشبیہ دیتے ہیں کہ۔

موج طوفان ہم عصا بد کو زور دے طنطنہ جادو پرستان بخورد
 یعنی موج طوفان بھی عصا ہی تھی کہ جس نے درد سے جادو پرستوں (یعنی فرعونوں)
 کے کروفر کو کھالیا۔

ہم عصا بد بادر اعدائے ہرود کہ برآرد از بقیہ عسا دود
 یعنی ہوا بھی جو کہ ہرود کے دشمنوں پر تھی عصا ہی تھی کہ جس نے عاد کے بقیہ میں سے
 دہوان نکالا یعنی اُس ہوائے بقیہ عاد کو ہلاک کیا وہ بھی ایک عصا ہی تھا۔
 ہم عصائے بود پشہ در نبرد کو برآورد از سر ہرود گرد
 یعنی وہ چچر مقابلہ کے وقتیں جس نے کہ ہرود کے سر سے گرد نکالی۔ ایک عصا ہی تھا،
 مطلب یہ کہ وہ چیزیں جن سے کہ اعدائے حق ہلاک ہوئے ہیں وہ عصائے حق ہی کے
 مشابہ ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

گر عصا ہائے خدار اب شمرم زرق ایں فرعونیاں ابورم
 یعنی اگر حق تعالیٰ کے عصا و نگو میں گنوں تو ان فرعونوں کے نگو بہار ڈالوں گا،
 مطلب یہ ہے کہ اگر میں اُن تمام چیز و نگو بیان کروں جن سے کہ اعدائے الہی ہلاک ہوئے
 ہیں تو اس وقت ایک ایسا تصرف ہوگا کہ جس سے یہ سارے کے سارے مضطر ہو کر منقاد
 ہو جاویں۔ جیسا کہ قرآن شریف میں بھی ارشاد ہے کہ ولوشعنا لا یتینا کل نفس

ہد تھا الہ یعنی اگر ہم چاہیں تو سب کفار بالاضطرار مسلمان ہو جاویں لیکن ایسا بہت سی مصلحتوں سے نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح مولانا فرماتے ہیں کہ اگر اولیاء اللہ چاہیں کہ ایسا تصرف کریں کہ سارے مضطر ہو کر مطیع ہو جاویں لیکن ایسا تصرف اس لئے نہیں کرتے کہ۔

لیکایں شیریں گیت زہر مند ترک کن تا چند روز سے پیر مند
یعنی لیکن چھوڑ دے تاکہ اس زہر ملی میٹھی گھاس میں چند روز پیر لیں مطلب یہ کہ ان کو اس طرح مضطر کر دینا مناسب نہیں ہے۔ لہذا انکو ابھی رہنے دو تاکہ کچھ روز اور دنیا سے تمتع حاصل کر لیں اور اس تمتع سے یہ فائدہ ہو گا کہ۔

گر نباشد جاہ و فرعون سری از کجایا بد جہنم بروری
یعنی اگر جاہ و فرعون کی کام سے پرورش ہو تو جہنم کہاں سے پرورش پاوے مطلب یہ کہ اگر ایسے لوگ جنہوں کو جہنم کی کام سے پرورش ہوا اور حق تعالیٰ کی صفت قہر ٹیسے طور کرے لہذا چاہئے کہ خوب انکو دسے اڑالینے دو اسکے بعد پھر ان کفار کو لقمہ جہنم کیا جاوے گا۔ اسی کو فرماتے ہیں کہ
فرہش کن انگش کش ای و قصاب زانکہ بے برگند در دوزخ کلاب
یعنی اے قصاب اسکو موٹا کرے اسوقت کاٹ اسلئے کہ دوزخ کے کتے بھوکے ہو رہے ہیں مطلب یہ کہ ان کفار کو خوب تمتعات دینی میں منہمک کر کے موٹا تازہ کر لو تاکہ دوزخ کے کتے جو کہ بھوکے ہو رہے ہیں خوب پیرٹ بھر کر کھائیں۔ کیونکہ اگر یہ لوگ ہونگے تو دوزخ کو بھی قیام ہو گا اور وہ بھی ہلاک ہو جاوے گی۔ آگے اسکی ایک نظیر بیاں فرماتے ہیں کہ۔

گر نہ دوزخ شمش و دشمن در جہاں پس بمر خشم اندر مردماں
یعنی اگر دنیا میں غصہ اور دشمن نہ ہوتا تو لوگوں میں غصہ مرجاتا مطلب یہ کہ دیکھو اگر دنیا میں کوئی دشمن نہ ہوتا اور کوئی غصہ آور شے نہ ہوتی تو لوگوں میں غصہ ہی نہ رہتا۔ اور یہ مادہ ہی ان کے اندر سے مرجاتا۔ جیسا کہ اطباء نے لکھا ہے کہ اگر بہت روز تک کوئی شخص محروم رہے تو اسکی قوت ضعیف ہو جاتی ہے۔ پس اسی طرح اگر غصہ آور کوئی شے اور دشمن دنیا میں نہ ہوتے تو یہ قوت غضبیہ لوگوں میں سے بالکل زائل ہو جاتی۔ پس اسی طرح سمجھو کہ۔

دو رخ آن ختم است و خصم اکل کے زید میر دوز نور مومناں،
یعنی دو رخ وہ غصہ ہے اور بے شکل کے اسے فلاں کب زندہ رہتا ہے۔ وہ تو مومنین
کے نور سے مر جاتا ہے مطلب یہ کہ دیکھو دو رخ بھی ایک قہر ہے اور ختم حق کا منظر ہے۔ تو
اگر یہ دشمنان حق دنیا میں نہوں گے تو وہ بھی نہ رہیگا۔ اور ٹنڈا ہو جاویگا۔ جیسا کہ قیات
میں جب مومنین سے گزریں گے تو وہ کہیگا کہ جزیا مومن فان نور لک اطفائا ناری
تو دیکھئے چونکہ وہ دشمن نہیں ہوا اسلئے اسلئے گزرنے سے اسکی آگ بجھنے لگے گی۔ اور وہ ہلاک
ہونے لگے گا تو ان کفار کے وجود میں یہ صحت ہے کہ ان کے ہونے سے دو رخ کو قیام
رہتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

دو رخ آن ختم است و خصم بیدش تازید ورنہ رحیمی بکشدش
یعنی دو رخ وہی غصہ ہے اور اسکو دشمنی کی ضرورت ہے۔ تاکہ وہ زندہ رہے۔ ورنہ رحیمی
اسکو ہلاک کر دے گی (جیسا کہ اوپر بیان ہوا) آگے فرماتے ہیں کہ۔
گر باندہ لطف بے قہر و بدے پس کمال بادشاہی کوشے
یعنی اگر لطف بے قہر اور بد کو رہتا تو بادشاہی کا کمال کب ہوتا مطلب یہ کہ اگر بدن
قہر اور محل قہر یعنی بدوں کے صرف لطف ہی لطف ہوتا تو صفات الہیہ کا پورا پورا نمونہ
نہو سکتا۔ اسلئے دو رخ کی بھی ضرورت ہوئی۔ چونکہ یہاں چند مثالیں بیان فرمائی ہیں
تو آگے فرماتے ہیں کہ۔

بیشخص کردہ انداں منکراں بر شہما و بیان ذاکراں
یعنی ان منکروں نے ذاکرین کی مثالوں اور بیان پر مسخر کیا ہے۔
تو اگر خواہی بکن ہم ریشخند چند خواہی ز سیت مردا چند
یعنی اگر تو چاہے تو تو بھی مسخر کرے (لیکن) اسے مردا کتنا جیگا۔ کتنا مطلب یہ کہ
پہلے لوگوں کے بیانوں پر جو انھوں نے دین کے بارہ میں کئے ہیں پہلے منکرین نے بھی مسخر
کیا ہے تو اسے منکر اگر تیرا دل چاہے تو تو بھی میری مثالوں وغیرہ پر مسخر کرے۔ لیکن آخر
ایک دن مرنا ہے اسے خالائق ہمیشہ تو تجھے زندہ رہنا ہے ہی نہیں آخر ایک دن مرنا ہے

اب مجھے معلوم ہو جاوے گا۔ کہ اس سحر کا کیا نتیجہ ہوا۔ یہ خطاب تو منکرین کو تھا اے عجبین
کہ خطاب فرماتے ہیں کہ

شاو با شیدا ی مجبان در نیاز ہر ہمیں در کہ شود امر و نیاز
یعنی اے مجبوم نیاز میں خوش رہو اسی در پر جو کہ تجھ کھلیگا۔ یعنی اے مجبوم در حق
پر خوش خورم رہو وہ دروازہ آجکل میں کھلنے والا ہے اسوقت تم دولتوں سے مالا مال
ہو جاؤ گے۔ تم الگ ہو اور وہ منکرین الگ ہیں انکو انکے لائق جزا ملیگی اور تم کو بھٹکار
لائق بدلا ملیگا۔ آگے اس ہر ایک کی علیحدگی کو بیان فرماتے ہیں کہ

ہر جو تجھے باشدش کرنے دگر در میان باغ از سیر و گبر
یعنی ہر مصلح کیلئے ایک الگ کیاری باغ میں ہوتی ہے۔ بسن کی اور گبر کی۔ (گبر
ایک دوکانا نام ہے جو کہ خراسان میں ہوتی ہے) مطلب یہ کہ دیکھو بسن کی کیاری الگ ہے
اور گبر کی الگ علی ہذا ہر شے الگ الگ ہی ہے۔

ہر یکے با حبس خود در کرد خود از برائے بختگی نرم می خورد
یعنی ہر ایک اپنی حبس کے ساتھ اپنی مناسب کیاری میں بختگی کیلئے پانی پی رہی ہے
یعنی پرورش پا رہی ہے۔

تو کہ کرد زعفرانی زعفران باس و آئینہ شمن بادگیراں
یعنی تو کہ زعفران کی کیاری ہے زعفران رہ۔ اور دوسروں کی ساتھ میل مرت کر،
آب میخورد زعفران تارسی، زعفرانی اندراں حلوارسی
یعنی بانی پی اے زعفران تاکہ تو بچتہ ہو جاوے۔ (اگر) تو زعفران ہے تو اس حلوہ
میں تو بہو بچ جاوے گی۔

تو مان در کرد شلغم پوز خویش کہ نگر دبا تو او ہم طبع و کیش
یعنی تو شلغم کی کیاری میں اپنا منہ مرت کر کہ وہ تیرا ہم طبع اور ہم مذہب نہ ہوگا۔ مطلب
یہ کہ اے زعفران تو اپنی کیاری میں رہ اور شلغم اپنی کیاری میں رہے گا۔ تو اس شلغم کی
کیاری میں یہ سمجھ کر کہ شاید وہ بھی خوشبودار ہو جاوے مرت جا۔ اسلئے کہ وہ تو خوشبودار

نہو گا تو ہی خراب ہو جاوے گی اسی طرح صحبت بد کا اثر جلدی ہوتا ہے لہذا اس سے بچنا ضروری ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

تو بیکر دے او بیکر دے مودعہ زانکہ ارض اللہ آمد و آسہ
یعنی تو ایک کیاری میں اور وہ ایک کیاری میں رکھے ہوئے ہیں۔ اسلئے اللہ تعالیٰ
کی زمین تو وسیع ہے مطلب یہ کہ وہ اپنی حالت میں خوش ہے تم اپنی حالت میں خوش
رہو تم کو اس کے پاس یا اس کو تمہارے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے۔ حق تعالیٰ کی زمین
تو وسیع ہے تمہیں تنگی تو نہیں۔ جو ایک کو دوسرے کے مکان میں گھسنے کی ضرورت ہو لینا
صحبت بد سے محترز رہنا چاہئے۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

خاصہ اُن ارضے کہ از پہناؤی در سفر گم می شود دیو و پری
یعنی خاصہ وہ زمین جو کہ فراخی کی وجہ سے (اتنی ہے) کہ سفر میں دیو و جن گم ہو جائیں،
اندر اُن بحر و بیابان و خیال منقطع میگردد او ہام و خیال
یعنی اُن دریاؤں اور بیابانوں اور پہاڑوں میں او ہام اور خیال منقطع ہو جاتے ہیں،
اِس بیابان در بیابانہائے او چھو اندر کج ہر یک تائے مو
یعنی یہ بیابان (ظاہری) اُس کے بیابانوں میں (ایسے ہیں) جیسے کہ بھرے ہوئے دریا
میں ایک عدد بال مطلب یہ کہ اس جہان کی یہ زمیں ہی اس قدر وسیع ہے کہ ہمیں
بھی ضرورت نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے مکان میں گھستا پھرے۔ اور خاصہ وہ باطن
کی زمین تو اس قدر فراخ ہے کہ اُس کے آگے یہ بیابان اور یہ زمین ایسے ہیں جیسے کہ بھرے
ہوئے دریا میں ایک بال ہوتا ہے اُن کی فراخی کی یہ حالت ہے کہ جنات اور دیو بھی اُن کا
سفر کرتے کرتے گم ہو جاتے ہیں اور او ہام و خیال ہی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جتنی سیر
بے حد تیز اور طویل ہوتی ہے تو پھر اُن میں اس کی کیا ضرورت ہے۔ کہ ایک دوسرے کے
مکان میں جاوے۔ اور ایک کو دوسرے کی حاجت ہو آگے فرماتے ہیں کہ۔

آبلستادہ کہ سیرتش نہل تازہ تر خوشتر ز جہاں و اں
یعنی ٹھہرا ہوا آبانی جس کی کہ روانی پوشیدہ ہے زیادہ تازہ ہے اور چلنے والی ندیوں

زیادہ خوشتر ہے۔

کر۔ دروں خوشتر جان و رواں سیرنیاں اور وپائے رواں

یعنی اپنے اندر سے مثل جان اور روح کے وہ پوشیدہ سیر رکھتا ہے۔ اور باؤں چلنے والا رکھتا ہے مطلب یہ کہ جو اہل انشاء کے بظاہر ذلیل و خوار معلوم ہوتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے اوپر سے ٹھہرا ہوا پانی ہو اور اسکی دہرا اندر ہی اندر چل رہی ہو اور یہ ظاہر دنیا پر ایسے ہیں جیسے کہ چلتا ہوا پانی ہوتا ہے۔ تو جس طرح وہ چلتا ہوا پانی خوب اچھا معلوم ہوتا ہے اسی طرح یہ امر اور بظاہر خوب خوش خورم معلوم ہوتے ہیں اور وہ حضرات ظاہر میں تو بالکل ذلیل معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ اندر ہی اندر خوش ہیں اور انکو وہ دولت ملی ہے کہ بھروسے نہیں سماتے۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

مستحق خفتہ است کو نہ کن خطاب اور خطیبان نقش را کم بر آب

یعنی سننے والا سوراہا ہے تو اے خطیب تو خطاب کو کم کر دے اور اس نقش کو پانی پر مٹا کر (خطیب سے مراد خود مولانا ہی ہیں) مطلب یہ کہ فرماتے ہیں کہ سننے والے کی توجہ ان باتوں کے سننے کی طرف نہیں ہے لہذا اب آگے بیان برت کر اور ان باتوں کو فضول برت بیان کرو۔ کیونکہ اس حالت میں انکا بیان کرنا بالکل نقش بر آب زدن ہو لہذا چپ ہی رہنا چاہیے آگے پھر سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کا قصہ بیان فرماتے ہیں کہ۔

شرح حبیبی

سلیمان علیہ السلام کا بلقیس کو دعوت دینے کا

باقی قصہ اور فرمایا کہ وقت غنیمت ہے،

زین حسیان کساد افکن گریز
پیش از انکہ مرگ آرد گیر و دار

خیز بلقیس کہ باز از دست تیز
خیز بلقیس کنوں با اختیار

خیز بلقیسا بیا پیش اصل
خیز بلقیسا بجہ خود مناز
خیز بلقیسا و ستہ باقضا
بعد ازاں گوشت کشد مرگ انچنان
زین خراں تا چند باشی نعل دزد
خواہر انت یافتہ ملک خلود
لے خنک آنجاں کرنی ملک تہجست
خیز بلقیسا بیا بارے ہیں
شستہ دریا طن میان گلستان
بوستان با اور وان ہر جا رود
میو ہا لایہ کنساں کز من بچہ
طوف میکن بفلک بے پرو بال
چوں رواں باشی روان چ پائے نہ
نے نہنگ غم زندہ برشتیت
ہم تو شاہ وہم تو شکر ہم تو تخت
اگر تو نیکو بختی و سلطان رفت
تو باندی چوں گدایاں بینوا
چوں تو باشی بخت خود ای معنوی

در نگر شاہی و ملک بے دغل
اندریں درگہ نیاز آور نہ ناز
ورنہ مرگ آید کشد گوش ترا
کہ چو دزد آئی بخت جان کناس
گر بھی دزدی بسیا و لعل دزد
تو گرفت ملک کورو کبود
کہ اجل میں ملک را ویراں گریست
ملکت شاہان و سلطانان دیں
ظاہر آحادے میان و ستاں
لیک آں از خلق نہاں می شود
آب حیوان آمدہ کز من بخور
ہمچو خورشید و چو بد زوچوں ہلال
میخوری صد لوت و لقمہ خائے نہ
نے پدید آید ز مردن برشتیت
ہم تو نیکو بخت باشی ہم تو بخت
بخت غیر ترست روزے بخت رفت
دولت خود ہم تو باش لے محبتی
پس تو کہ بختی ز خود کے کم شوقی

نہنگ

تو خود کے کم شوی لے خود خصال چونکہ عین تو تراش دملک مال
اب مولانا پیر دعوت بلیقیں کی طرف رجوع فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان
علیہ السلام نے فرمایا کہ بلیقیں اٹھو۔ کیونکہ سوقت ہدایت کی گرم بازاری ہے۔ اور ان بخیل
لوگوں سے بھاگو جو اسکی سرد بازاری چاہتے ہیں۔ دیکھو تم بھی قبل اسکے کہ موت یوحیدہ کو کرتی
ہوئی آئے با اختیار خود اٹھو اور لے بلیقیں تم موت سے پہلے ہی ٹھک میری طرف آؤ۔ اور اصلی
سلطنت اور بے دہوکہ ملک کا مشاہدہ کرو۔ اور لے بلیقیں تم اٹھو اور اپنے منصب پر ناز
نکرو ہماری جناب میں عجز و نیاز سے کام چلتا ہے۔ نہ کہ ناز سے اسلئے ناز نہ کرو بلکہ عجز اختیار
کرو اور لے بلیقیں تم اٹھو اور میری مخالفت نہ کرو کیونکہ میری مخالفت کہنا تقدیر الہی سے
جنگ کرنا ہے پس تم میری مخالفت کر کے تقدیر الہی سے جنگ نہ کرو۔ ورنہ موت اگر تمھارے
کان کھینچے گی اور تمھاری مخالفت کے بعد موت تمھارے یوں کان کھینچے گی کہ تم یوں مرتے
کھیتے آؤ گے جیسے چور کو توال کے پاس۔ دیکھو تم کب تک ان گہوؤں اہل دنیا کی جیتیاں
چور اتے رہو گے اور ان کے فوائد خسیستہ متمتع ہوتی رہو گی اگر چہ اتنا ہی ہے اور تم بھی متمتع
ہے تو نعل چرو اور کمالات باطنیہ سے متمتع ہو۔ دیکھو تمھاری بہنوں نے ہمیشہ بہتروالی
سلطنت حاصل کی ہے۔ اور تم ایسی حکومت ناقص کو اختیار کئے ہوئے ہو۔ اور عہد ہی
مبارک ہے وہ جان جو اس حکومت سے علیحدگی اختیار کرے۔ کیونکہ موت اس سلطنت
کو تباہ کر دینے والی ہے اور اسکے پاس اسکے سوا کوئی اور سرمایہ ہے نہیں۔ تو لاحقہ وہ
منفس و قلاش ہو جاوے گی اور جبکہ اس نے ابتداء ہی اس ملک کو چھوڑ دیا اور سرمایہ بدی
حاصل کر لیا تو وہ ہمیشہ کیلئے اس افلاس سے مامون ہو جاوے گی اچھا بلیقیں اٹھو اور اگر دیکھو
کہ اصلی بادشاہوں اور دین کے سلاطین کی حکومت کیسی برطفت ہے۔ یہ لوگ باطن میں
چمن میں بیٹھے ہوئے مسرور و شاہیں اور لظاہر دوستوں کے درمیان معمولی افراد معلوم
ہوتے ہیں ورنہ انکا باغ اور باغونکی طرح نہیں کہ وہ جہاں ہو سکے۔ بلکہ انکا بلع جہاں یہ جاتے ہیں
انکے ساتھ ہوتا ہے مگر وہ باغ عام مخلوق سے پوشیدہ ہے اسلئے وہ اسکے منکر ہیں نیز ان کے
باغ اور دوسروں کے باغ میں ایک یہ فرق ہے کہ اور لوگ اپنے باغ میں میوؤں وغیرہ کے

طالبہ ہوتے ہیں تب وہ ان کے ہاتھ آتے ہیں اور ان کے بالغ کی یہ حالت سے کہ میوے خود خود
 کرتے ہیں کہ نہیں کھاؤ۔ اور آب حیات کہتا ہے کہ مجھے پوچھنی ہوا ہے عطا پائے الہی
 ان بڑے طلب فائض ہوتے ہیں پس گویا کہ وہ انکی خوشامد کرتے ہیں۔ ہاں اسے بلقیس
 تم اس حکومت کو اختیار کرو اور پھر بدون متعارف پروں اور بازوؤں کے آفتاب اور بدرو
 ہلال کی طرح آسمان پر گھومو اور اسوقت تمہاری سیرا سی ہوگی جیسے جان کی اور پاؤں ہونگے
 اور تمہیں سیکڑوں قسم کی غذائیں ملیں گی اور تم انہیں کھاؤ گی مگر منہ نہ ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ تمہاری
 روحانی ہوگی جس میں پاؤں درکار نہ ہوں گے اور غذا معنوی ہوگی جسکے لئے منہ کی ضرورت نہ ہوگی
 اور اسوقت غم کا ناکا تمہاری کشتی سے نہ ٹکرائیگا۔ اور نہ موت سے تمہاری بُرائی ظاہر ہوگی یعنی
 تم کو کوئی غم نہ ہوگا۔ اور چونکہ تم برائیوں سے پاک ہو جاؤ گی خواہ عدم کتاب خطیات کے
 سبب خواہ مغفرت خداوندی کے باعث اسلئے تمہاری بُرائی موت سے ظاہر نہ ہوگی۔ اور تم
 خود تم ہی بادشاہ ہوگی اور خود ہی لشکر اور خود ہی تخت اور خود ہی خوش اقبال ہوگی۔ اور
 خود ہی خوش اقبالی یعنی اسوقت تم کو کسی چیز کی پرواہ نہ ہوگی بلکہ صرف اپنی ذات سے
 تعلق ہوگا۔ اور خوش اقبالی تمہارے لئے لازم غیر منفک اور بمنزلہ عین کے ہوگی۔ اور یہ اعلیٰ درجہ
 کی خوش اقبالی ہے کیونکہ اگر تم دنیا کے لحاظ سے خوش اقبال اور عظیم نشان بادشاہ ہو تو اسوقت خوش
 اقبالی تمہارے لئے لازم نہ ہوگی اسلئے وہ ایک وقت میں جدا ہو جاؤ گی۔ اور تم فقیروں کی طرح رہے
 سامان ہرجاؤ گی پس تم کو چاہئے کہ اپنی دولت خود بناو جبکہ اپنی خوش اقبالی خود تم ہو جاؤ گی تو اسوقت
 چونکہ تم خود خوش اقبالی ہو گئی ہو اسلئے بد بخت نہیں ہو سکتیں کیونکہ خود اپنے سے کم نہیں ہو سکتیں
 اور جبکہ اپنا ملک مال خود آپ ہو جاؤ گی تو تم کبھی مفلس نہیں ہو سکتیں۔ کیونکہ خود اپنے سے کم
 نہیں ہو سکتیں۔

شرح شبیری

سُلیمان علیہ السلام کا بلقیس کو دعوت کا باقی قصہ اور فرمانا کہ وقت غیب سے
 خیر بلقیسا کہ بازا ر سیت تیز، زین خیسبان کسا دافکن گریز

یعنی اسے بلقیس اٹھ کہ ایک باروقی بازار ہے اور ان کھوٹ ڈالنے والے خسیسوں سے بھاگ۔
مطلب یہ کہ دنیا اور دنیا داروں سے الگ ہو کر آخرت کی طرف متوجہ ہو کہ اس وقت تو وقت ہے اور
اعمال آخرت کی گرم بازاری ہو رہی ہے۔

خیز بلقیس کنوں با اختیار، پیش از آنکہ مرگ آرد گیر و دار

یعنی اب اسے بلقیس با اختیار اس سے پہلے کہ موت دار گیر لادے اٹھ۔ مطلب یہ کہ اسے بلقیس
آخرت کی طرف موت سے پہلے پہلے چلی آؤ کہ اگر موت آگئی تو پھر اختیار نہ رہیگا۔ اور وہ آنا معتبر ہوگا
اب اپنے اختیار سے ادھر آجاؤ۔

خیز بلقیس بیا پیش از اجل در نگر شاہی و ملک بود غل

یعنی اسے بلقیس اٹھ اور موت سے پہلے آجا اور بے کھوٹ بادشاہی اور ملک دیکھ۔ مطلب یہ کہ
موت کے آنے سے پہلے پہلے اس طرف متوجہ ہو اور مسلمان ہو جاؤ اور پھر دیکھو کہ کیسا ملک اور
کیسی بے غل بادشاہی پیش ہوئی ہے کہ وہ ملک و بادشاہی جاودانی ہوگی۔

خیز بلقیس بحب خود ساز اندرین درگہ نیاز آور نہ ناز

یعنی اسے بلقیس اٹھ اپنے مرتبہ پر ناز مت کر۔ کہ اُس درگاہ میں تو نیاز لانے کہ ناز۔ مطلب یہ کہ
اپنے اس ظاہری خشم خدم پر ناز مت کر و درگاہ حق میں نیاز مندی سے حاضر ہو جاؤ۔

خیز بلقیس اوستہ با قضا ورنہ مرگ آید کشد گوش ترا

یعنی اسے بلقیس اٹھ اور قضا کے ساتھ ورنہ موت آدے گی اور تیرے کان کھنچے گا مطلب
یہ کہ اب اپنی خوشی سے چلی آؤ ورنہ پھر موت تو کشاں کشاں راہ حق کی طرف لاہی ڈالے گی۔

بعد از ان گوشت کشد مرگ پل کہ چو زرد آئی بشخنے جاں کنان

یعنی اسکے بعد تو موت تیرے کان اس طرح کھنچے کے کہ توجہ کی طرح کو تو ال کے پاس جا لگنی کرتی
ہوئی۔ آدے گی۔ مطلب یہ کہ اگر اب اطاعت قبول کرو گی تو وہ اطاعت مقبول ہوگی اور اس پر

تو ثمرہ مرتب ہوگا ورنہ پھر اگر اس اختیار کے بعد تم آئین بھی تو اس طرح آؤ گی کہ موت تم کو کشاں کشاں
درگاہ حق میں اس طرح جا کھڑا کرے گی۔ جیسے کہ چور کو کو تو ال کے آگے پکڑ لاتے ہیں کہ وہ جاتا نہیں
چاہتا مگر زبردستی لیجاتے ہیں۔ پھر اسکی خوب خبر لی جاتی ہے ورنہ اگر کوئی شخص خود کو تو ال کی طاقت

کے اشتیاق میں اس کے پاس آجاوے تو اس کی خوب عزت و حرمت ہوتی ہے۔ پس اگر تم اپنے ضمیر سے مطیع بن گئیں تب تو ضرور نہ پھر آخر کو کشاکش لائی جاوے گی۔ اور اس وقت چوروں کی طرح حاضر ہوگی۔

زین خراں تا چند باشی نعل درو **گر بھی دردی بیا و نعل درو**
یعنی ان گدہوں سے کب تک نعل کی چرانے والی رہو گی اگر چوری ہی کرتی ہو تو آؤ اور نعل چرائو مطلب یہ کہ ان اہل دنیا سے اس ظاہری مال و دولت کو جو کہ نعل خرم کی طرح ہر کب تک حاصل کرتی رہو گی۔ اب اگر تم دولت باطنی ہو جو کہ نعل کی طرح ہے۔

خواہر انت یافتہ ملک خلود **تو گرفتہ ملکوت کو رو کبود**
یعنی تیری (ہو مینا) بہنوں نے ملک ابدی پالیا ہے اور تو ملک کو رو کبود ہو گئی ہے۔
لے خنک انجاں کرین ملکست **کہ جل میں ملکنا ویران گرس**
یعنی اچھی ہے وہ جان جو کہ اس ملک و نفل گئی کیونکہ موت اس ملک کو ویران کرنے والی ہے مطلب یہ کہ چونکہ موت اس دنیا کی تمام اشیاء کو ہم سے چھڑانے والی ہے تو وہی شخص چھاپے کہ اس کو ترک کرے۔ اور دولت اخروی کو حاصل کرے۔

خیر بلیقسیا بیا بارے بہین **ملکت شالہاں سلطانان میں**
یعنی اے بلیقیس اٹھ اور آ اور دین گے بادشاہوں اور سلاطین کا ملک دیکھ۔
شستہ در باطن میان گلستان **ظاہر آحادے میان دشتاں**
یعنی باطن میں تو گلستاں کے درمیان بیٹھے ہو ویران دشتاں میں دویتوں کے درمیان ایک میں۔
بوستاں با اورواں ہر جاہود **لیک آں از خلق نہیاں می شود**
یعنی بلغ ان کی ہمراہ ہے جہاں وہ جاتے ہیں لیکن وہ بلغ خلق سے پوشیدہ ہوتا ہے مطلب یہ کہ فرماتے ہیں کہ اے بلیقیس تم اپنے اس ملک و جاہ پر ناز کر رہی ہو۔ یہاں آؤ اور شالہاں سلاطین دین یعنی اہل اللہ کے ملک کو دیکھو کہ وہ بظاہر تو دوسروں کی طرح معلوم ہوتے ہیں اور ان میں کوئی ماہہ الامتیاز نہیں ہے۔ لیکن باطن میں وہ باغ و بہار میں ہیں۔ اور ظاہری باغ و بہار کی تو یہ حالت ہے کہ وہ ہر جگہ اپنے مالک کے ساتھ ساتھ نہیں پھرتا۔ بلکہ وہ ایک ہی جگہ

رہتا ہے۔ مگر ان حضرات کے باغ و بہار کی یہ حالت ہے کہ جہاں یہ جلتے ہیں وہیں ان کی سیاق
وہ بھی جاتا ہے۔ جیسا کہ خود قرآن شریف میں ہے کہ فی الناس کہ حق تعالیٰ
اُسکے لئے ایک نور ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ اس نور کو لئے ہوئے لوگوں میں بھرا کرتا ہے اور وہ نور
ہی اس کا باغ و بہار ہے مگر مخلوق اس باغ کو دیکھ نہیں سکتی۔ وہ لوگوں سے پوشیدہ ہی ہوتا ہے
اور ان حضرات کی یہ شان ہوتی ہے کہ

میوہ بالا بہ کتناں از من بچرا آب حیواں مدہ کر من بخور
یعنی میوہ خوشامر کرتے ہیں کہ ہم میں سے کھالو اور آب حیوان آتا ہے کچھ میں سے پی لو گے
سولانا فرماتے ہیں کہ۔

طوف میکن بر خاک ہے پر بال ہچو خورشید چو بدر چوں ملال
یعنی آسمان پر بے بال و پر کے خورشید اور بدر و ملال کی طرح طواف کر دے مطلب یہ کہ جب یہ
حالت ہے حضرات اولیاء اللہ کی تو اسے بقیس تم ہی ایسی ہی ہو جاؤ پھر تم بلا کسی ظاہری بال و
پر کے آسمانوں پر عروج کرنا۔ اور ملال اعلیٰ کی سیر کرنا۔

جوں و اں باشی توان چائے نہ میخوری صد لوت و قہم خائے نہ
یعنی جان کی طرح تم رواں ہو گی اور پاؤں نہ ہونگے اور سیکڑوں غذائیں کھاؤ گی اور رقمہ چبانے
والی نہ ہو گی مطلب یہ کہ اُن باطنی غذاؤں اور ان تیزوں کیلئے نہ ان پاؤں کی ضرورت ہے
نہ اس طرح لقمہ چبانے کی ضرورت ہو گی۔ اور یہ شان ہو جاو گی۔

نہ ننگ غم زند بر شتیت نے بدید آید ز مردن بر شتیت
یعنی نہ غم کا ننگ تمہارا کسی شتی پر حملہ کرے گا اور نہ مرنے سے تمکو زشتی ظاہر ہو گی مطلب یہ کہ
جب یہ حالت ہو جاو گی تو تمکو حیات ابدی میں ہو جاو گی پھر ظاہری اسباب تمکو گزند نہ
ہونچا سکیں گے اور اس ظاہری موت سے تمکو کوئی نقصان نہوگا۔

ہم تو شاہ دہم تو شکر ہم تو ہم تو نیکو بخت باشی ہم تو
یعنی تو ہی بادشاہ ہو گی اور تو ہی شکر ہو گی۔ اور تو ہی بخت ہو گی اور تو ہی نیکو بخت ہو گی اور
بخت ہی تو ہی ہو گی۔

گرتو نیکی بختی و سلطان بخت
یعنی اگر تو نیکی بخت اور عظیم امان
بخت جلا جائیگا۔

تو بماندی جس گدایان بے تو
یعنی تو فقیروں کی طرح بے سامان رہ جاویگا۔ تو اسے برگزیدہ تو اپنی دولت خود ہو جا +
چونکہ بختی بخت خود اچھوئی
یعنی جب تو اسے معنوی اپنا بخت ہو جاویگا تو تو کہ بخت ہوگا اپنے سے کب کم ہوگا +
تو خود کہ کم شوی او خوشخصال
یعنی اسے خوشخصال تو اپنے سے کب کم ہو سکتا ہے جبکہ تیرا ملک و مال خود تیری ذات ہوگی
مطلب یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلیقیس کو دعوت اسلام فرما رہے تھے اسی میں ملنے
میں کہ اسے بلیقیس اس ظاہری ملک مال کو چھوڑا اور باطنی دولت کو حاصل کر اس سے یہ سب
ملک مال اور خشم خد خود تیرے کراندر پیدا ہو جاویں گے اور پھر تجھے اس ظاہری ٹیپ
ٹاپ کی ضرورت نہ رہے گی اور اس دولت ظاہری کے ہوتے ہوئے تو تو صرف نیکی بخت ہے
لیکن بخت اور تو ایک نہیں ہیں بلکہ بخت تجھ سے ایک مبائن شے ہے لیکن اگر تو اسلام قبول
کر کے دولت باطنی حاصل کرے گی تو بخت خود تیرا عین ذات ہو جاویگا اور اب اس حالت
میں تو اگر نصیب اور بخت ساتھ نہ دے اور جاتا رہے تو تو مفلس کی مفلس رہ جاوے گی۔ مگر
اس حالت میں چونکہ بخت تیری عین ذات ہو جاویگا اسلئے وہ تجھے علیحدہ ہو ہی نہ سکے گا۔
اور پھر کبھی اس دولت کو زوال نہ ہوگا۔ آگے میرے سجدہ قصبے کے بنانے کے قصہ کا بقیہ بیان فرماتے ہیں

شرح حبیبی

مسجد اقصیٰ کو حق تعالیٰ کی وحی کی تعلیم کو مطابق سلیمان علیہ
السلام کو عمارت کرنیکے قصہ کو بقیہ اور عمارت میں دیو و پری

کا اور فرشتوں کا مدد کرنا،

برسیلمان آن نبی نیک بخت
 شکر بقیس آمد در بنساز
 جن وانس آمد بدن در کار داد
 همچنانکہ در ره طاعت عباد
 می کشد شان سوئے دکان و غلہ
 تو مبیں این خلق را بے سلسلہ
 نیستند این خلق بے بند نہاں
 می کشاند شان سوئے کان و بچار
 گفت حق فی جسدہا جلال المسد
 واتخذنا المحبل من اخلاقهم
 قط الا طائفة فی عنقہم
 اخگر از رنگ خوش آتش خوش است
 چونکہ آتش شد سیاہی شد عیاں
 حرص چون شد مانند آن فخم تباہ
 آن نہ حسن کار ناز حرص بود
 حرص رفت و ماند کار تو کبود
 پختہ پندارد کس کو ہست گول
 کند گرد و ز آزمون و دماں او

بعد از آن آمدند از پیش تخت
 لے سیلمان مسجد اقصیٰ بساز
 چونکہ او بنیاد آن مسجد نہاد
 یک گروہ از عشق و قوئے ہمداد
 خلق دیوانہ و شہوت سلسلہ
 ہست این زنجیر از خوف و ولہ
 ہست این بند کنند آن خوفشان
 می کشاند شان سوئے کسب و شمار
 می کشاند شان سوئے نیک و بد
 قد جعلنا المحبل فی اعناقہم
 لیس من مستقد ز مستنقص
 حرص تو در کار بد چون آتش است
 آن سیاہی فخم در آتش نہاں
 اخگر از حرص تو شد فخم سیاہ
 آن زباں آن فخم اخگر می نمود
 حرص کار ت را بسیار آئیدہ بود
 غورہ را کہ بسیار آئیدہ غول
 آزمایشش چون نماید جان او

از بهوس آن دام وانه می نمود
 حرص اندر کار دین خیر جو
 خیر یا نغست نند از عکس غیث
 تاب حرص از کار دنیا چون برفت
 کو دکان را حرص می آر و غسار
 چون ز کوکفت آن حرص پیش
 که چه میکردم چه میدیدم درین
 آن بنای انبیای حرص بود
 لے بسا مسجد بر آورده کرام
 کعبه را کش هر دے غزے فرود
 فضل آن مسجد ز خاک سنگ نیست
 نے کتب شاں چون کتابے یگراں
 نے ادب شاں نے غضب شاں نے افعال
 ہر یکے را داده حق در مرتبت
 ہر یکے شان را یکے فست و گر
 دل ہی لرزد ز ذکر حال شان
 مرغ شان را بیضا زیں بدست
 ہر چه گویم من بجاں نیگوئی قوم

عکس غول حرص آن خود دام بود
 چون نماید حرص ماند نغز او
 تاب حرص از رفت ماند تاب خیر
 فحش باشد مانده از اخگر بہ تفت
 تا شود از ذوق دل دامن سوار
 بر درگرا اطفال خندہ آیدش
 خل ز عکس حرص بنمود انگبین
 ز انجمنای پیوستہ رونقها فرود
 لیک نبود مسجد اقصا شش نام
 آن ز اخلاصات ابراہیم بود
 لیک رہناش حرص جنگ نیست
 نے مساجد شان نہ کسبے خانماں
 نے نفاس و نے قیاس نے مقال
 صد ہزار ان حشمت و ہم مکرمت
 مرغ جاں شان طائر از پرے درگرا
 قبلہ افعال ما افعال شان
 نیم شب جان شان سحر کہیں شدست
 نقص گفتہ گشتہ ناقص گوے قوم

<p>کہ سلیمان باز آمد والسلام جملہ رمالاک و چنبر کشند تازیانہ آیدش بر سر چوبرق سنگ برندازے ایوان تو، تا ترافراں برد جنی و دیو، تا نگر دو دیو را خاتم شکار دیو یا خاتم حذر کن والسلام در سر و سرت سلیمانے کنی است لیک ہر جولاہہ اطلس کے تند در میان ہر دو شان فرقیست نیک یک حکایت بشنواںد شہنوی</p>	<p>مسجد قصے بسازید اس کرام، ورائیں دیوان و پریان کشند، دیو یکدم کثر رود از مسکر و زرق چوں سلیمان شو کہ تا دیوان تو چوں سلیمان باش و دوسواں دیو خاتم تو ایں دست دہوشدار پس سلیمانی کند بر تو دما آن سلیمانے دلا نسخ نیست دیو ہم وقتے سلیمانی کند دست جنبانہ چو دست او و لیک در میان ایں حدیث معنوی</p>
---	---

یعنی جب سلیمان علیہ السلام دعوت بلیقیس سے فارغ ہو چکے تو حق سبحانہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور حکم ہوا کہ آپ مسجد اقصیٰ بنائیے لکہ بلیقیس عنقریب نماز کو آتا ہے اس کے لئے ایک وسیع مسجد کی ضرورت ہوگی۔ اس حکم کے سنتے ہی تعمیر مسجد کا کام شروع کر دیا گیا۔ اور جبکہ مسجد کی بنیادی گئی ہے۔ تو جن دانش خدات کیلئے حاضر تھے۔ ایک گروہ کی خدمت شوق سے تھی اور دوسرے کی قبر و جبر اور بالکل ایسی حالت تھی جیسے انسانوں کی حالت طاعت حق سبحانہ کے باب میں۔ کہ کچھ لوگ خوشی مطیع ہیں اور کچھ بادل ناخاستہ اور کچھ انہیں دیوونکی تخصیص نہیں بلکہ حتمی مخلوق ہے تمام مثل ان دیوونکے ہے اور خواہش ان کے لئے زنجیر ہے اور وہ زنجیر ان کو دوکان اور غلہ کی طرف کھینچتی ہے اور یہ بظہر خوف و فریفتگی کی ہے پس اس مخلوق کو بے زنجیر نہ سمجھنا بلکہ یوں کہئے کہ وہ بند اور کند صرف خوف ہے اور

تو فیصلگی کا مال ہی خوف ہی ہے۔ کیونکہ آدمی جس چیز پر فریفتہ ہوتا ہے اسکو عدم طلب کی صورت میں فوت مطلوب کا خوف ہوتا ہے۔ اسلئے وہ اسے طلب کرتا ہے۔ خیر کچھ ہو خواہ خوف اور عشق دونوں کو زنجیر کہا جاوے۔ یا عشق کو بھی خوف ہی کی طرف راجع کیا جائے یہ حال مخلوق زنجیر حقیقی سے خالی نہیں اور یہ مخفی زنجیر انکو شیب اور شکرا اور کانوں و ہنسنڈنگی طرف کھینچتی ہے اور کچھ انہیں کی تخصیص نہیں۔ بلکہ ہر بھلائی اور برائی کی طرف یہ ہی زنجیر کھینچتی ہے اسی کو حق سبحانہ نے جہل من مسدل کہا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے۔ حمالۃ المحطب فی جہل من مسدل اور جہل اسکا یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کی گردنوں میں رسی ڈال کر رکھی اور اسی رسی کو ہم نے اُن کے اخلاق سے بنایا ہے اور کوئی ناپاک یا پاک ایسا نہیں جسکی گردن میں یہ رسی نہ ہو۔ بلکہ سب کی گردنوں میں ہے۔ یہاں سے مولانا مضمون ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں کو تمھاری حرص تمھیں بے کاموں کی طرف کھینچتی ہو اور وہ بمنزلہ آگ کے ہو اور قاعدہ ہے کہ انگارہ آگ کے عمدہ رنگ کے سبب اچھا معلوم ہوتا ہے اور کوئلہ کی سیاہی اس آگ میں چھپی ہوتی ہے۔ اور جبکہ آگ فنا ہو جاتی ہے تو وہ سیاہی ظاہر ہو جاتی ہے۔ علی ہذا معصیت جو بمنزلہ سیاہ کوئلہ کے ہے تمھاری آتش حرص سے انگارہ کی طرح خوشنما ہو جاتی ہے۔ اور جب قصائے وطر کے بعد حرص کا خاتمہ ہوتا ہے تو وہ فعل کوئلہ کی طرح مکروہ نظر آنے لگتا ہے۔ اور اسوقت جو یہ انگارے کی طرح خوشنما معلوم ہوتا تھا اب اس فعل کی خوبی نہ تھی بلکہ آتش حرص تھی۔ اور اس حرص نے تمھارے کام کو فرین کر رکھا تھا اب حرص جاتی رہی اور تمھارا کام اپنی اصلی صورت پر آگیا۔ اور مکروہ معلوم ہونے لگا نیز معصیت ایک کچا پھل ہے جسکو شیطان نے اپنے جادو سے خوشنما اور بختہ ظاہر کیا ہے پس احق لوگ اسے بختہ سمجھ جاتے ہیں۔ مگر جب وہ اسے کھاتے ہیں تو اس امتحان سے انکے دانت کھٹے ہو جاتے ہیں اور اسکی خامی ان پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ نیز حرص کے سبب یہ دائم معصیت دانہ مرغوب معلوم ہوتا ہے۔ اور وہ حرص کے شیطان کا عکس ہے۔ ورنہ حقیقت میں وہ جال ہے جب یہ امر معلوم ہو گیا اور مطابقت یا التزانیہ ظاہر ہو گیا کہ حرص کی یہ خاصیت ہے۔ کہ وہ مطلوبات کو فرین کر دیتی ہے خواہ وہ فی نفسہ برے ہوں یا اچھے۔ اور جب حرص فنا ہو جاتی

تو وہ زینت عارضہ جاتی رہتی ہے مگر حسن ذاتی یا فح ذاتی قائم رہتا ہے تو محکو چاہئے کہ دین کی
 اور اچھے کاموں کی حرص کرو کیونکہ جب حرص فنا ہو جاوے گی اس وقت بھی وہ اچھا ہی رہے گا کیونکہ
 افعال حسنہ کا حسن عکس غیر ہی سے نہیں بلکہ وہ اپنی ذات سے ہی حسن میں اسلئے اگر حرص
 کی چمک جاتی ہی رہے تو مضائقہ نہیں خود اس فعل حسن کی چمک قائم رہے گی۔ اور بر خلاف
 انکے اگر دنیوی کاموں سے حرص کی روشنی جاتی رہے تو ان میں کوئی چمک نہ رہے گی۔ اور
 اسکی ایسی مثال ہوگی جیسے روشن انگارے میں سے آگ فنا ہو کر کوئلہ رہ جائے جو نیکو حرص کو
 میں ڈالتی ہے یہاں تک کہ وہ نہایت شوق سے دامن پر سوار ہوتے ہیں اور اسے ٹھوڑا سمجھتے
 ہیں مگر جب بجھ سے وہ بری حرص حصول قوت عقلیہ کے سبب زائل ہو جاتی ہے۔ تو اس سے
 دوسرے بچوں پر ہنسی آتی ہے اور وہ خود بھی منتقل ہوتا ہے اور دل میں سوچتا ہے کہ میں کیا فح
 کرتا تھا۔ اور اس میں کیا خوبی دیکھتا تھا۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ کچھ بھی خوبی نہ تھی حرص کا
 کرشمہ تھا کہ اسکے عکس نے سرکہ کو شہد ظاہر کر رکھا تھا جبکہ بیان بالا سے یہ امر معلوم ہو گیا کہ
 سب لوگ خواہ ناپاک ہوں یا پاک یا بند زنجیر حرص میں۔ اور حرص دو قسم کی ہے۔ ایک وہ
 حرص جو افعال دنیویہ سے متعلق اور قابل ترک و مذموم ہے۔ اور دوسری وہ حرص جو افعال
 دینیہ سے متعلق اور واجب التحصیل و محمود ہے۔ تو اب سمجھو کہ انبیاء کی تعمیروں میں حرص مذموم
 نہ تھی اسی لئے ان میں رونقین بڑھتی رہیں۔ دیکھو بہت سے بڑے لوگوں نے مسجد بنائی
 ہیں مگر کسی میں وہ بات نہیں جو مسجد اقصیٰ میں ہے جسکے دوسری مسجدوں میں ہونے سے
 انکو مسجد اقصیٰ کہا جاسکتا۔ اور دیکھو کعبہ کوئی عالیشان و باشان و شوکت ظاہری عمارت
 نہیں مگر کعبہ بھی اسکی عزت ہر دم ترقی پر ہے۔ یہ کیا بات ہے صرف یہ کہ ابراہیم علیہ السلام جو اسکے
 بانی ہیں انکو اسکے بنانے سے کوئی دنیوی و نفسانی غرض نہ تھی بلکہ محض رضائے حق مطلوب
 تھی پس سلیمان علیہ السلام کی مسجد کو جو شرف حاصل ہوا ہے اسکا انتشار سنی اور پھر نہیں
 کیونکہ وہ تو اور مسجدوں میں بھی موجود ہیں بلکہ اسکا انتشار یہ ہے کہ اسکے بانی میں اغراض نفسانی
 مثلاً حرص مذموم و مخالفت مذمومہ نہ تھیں۔ اور موتی کیونکہ ان حضرات کی شان ہی جلیلہ
 اور کوئی بات انکی عوام سے ملتی ہی نہیں پھر ان میں وہ صفات کیونکر ہوں جو عوام میں ہیں

دیکھو نہ انکی کتابیں اور وہ انکی کتابوں کی سی ہیں نہ انکی مسجدیں انکی سی ہیں نہ انکی کنی و سی
 نہ خاندان ان جیسا ہے۔ اور نہ انکا ادب اور نہ انکا سلہ ہے۔ نہ غضب نہ سزا نہ انکی میند نہ انکی عقل
 اور نہ انکی گفتگو وغیرہ انکی سی ہیں۔ نیز ایک وجہ انکی عام مخلوق سے ممتاز ہونے کی یہی ہے۔
 کہ سیکڑوں شان و شوکتیں اور سیکڑوں شرف انکو حق سبحانہ کی طرف سے ہیں۔ جو انکے
 سوا اور کسی کو نہیں ملے۔ اور جس طرح انکو من حیث المجموع عام مخلوق سے امتیاز ہے یوں ہی وہ
 آپس میں بھی ایک دوسرے سے ممتاز ہیں۔ چنانچہ ہر ایک کی شان نزالی ہے اور ہر ایک کا مرغ
 جان ایک نئے پر سے پرواز کرتا ہے یعنی ہر ایک کے عروج کے طرق و ذرائع جدا گانہ ہیں انکی
 حالت کو تفصیل وار بیان کرتے ہوئے جی ڈرتا ہے۔ کہ مباد العرش ہو جاوے۔ اس لئے
 صرف اتنا کہتا ہوں کہ سب ہمارے پیشوا اور مقتدا ہیں ان کے افعال ہمارے افعال کا
 قبلہ ہیں۔ اور ان کے مرغ جان سے سونے کے انڈے یعنی نتائج عالیہ و آثار عالیہ پیدا ہوتے
 ہیں اور انکی جان اپنے نور کے سبب آدھی رات کے وقت صبح معنوی کا مشاہدہ کرتی ہے
 میں تے انکے بیان احوال میں اجمال اسلئے بھی اختیار کیا ہے کہ میں حسب قدر ان کے اوصاف
 حسنہ بیان کروں گا۔ یہ انکی گونہ تحفیر ہوگی اور میں انکی تحفیر کرنے والا ہوں گا۔ کیونکہ آج اوصاف
 ناک میری رسائی ہی نہیں۔ پس میں جو اوصاف بیان کروں گا وہ ان کے اوصاف واقعیہ
 علی بابہی علیہ نہوں گے بلکہ ان سے گھٹے ہوں گے خیر یہ مضمون استطرادی تو ہو چکا اب تم آ
 معزز معمار مسجد قصہ بناؤ۔ کہ سلیمان علیہ السلام پھر تشریف لے آئے ہیں مقصود یہ ہے کہ ہم
 حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر کی طرف پھر انتقال کیا ہے اسلئے عمارت مسجد اقصیٰ کا
 قصبہ بیان کرنا چاہتا ہوں اچھا سنو مسجد اقصیٰ بن رہی ہے اور دیو و پری جن انس کام میں مصروف
 ہیں اور اگر کوئی دیو یا پری سرکشی کرتا ہے تو تمام سرکشی کرتے والوں کو فرشتے مقید کر دیتے
 ہیں۔ اور اگر کوئی دیو یا پری فریب سے ذرا بیڑ ہا چلتا ہے تو اس کے سر پہ بجلی کی طرح سرعت کیساتھ
 تازیانہ پڑتا ہے۔ اس شان سے وہ مسجد تیار ہو رہی ہے۔ اب مولانا پھر مضمون ارشادی بہر
 انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم بھی سلیمان کی طرح ہو جاؤ تاکہ تمہارے دیو یعنی قوی
 بہیمیہ تمہارے قصر کیلئے سنگ تراشی کریں یعنی احکام قزوینی میں تمہیں درودیں اور تم

سیلمانی کی طرح وسواس و مکر سے خالی ہو جاؤ۔ تاکہ جنات اور دیو تمھارے بھی تابع ہو جائیں۔ تمھاری انگلی بھی تمھارا دل ہے۔ اسکا بہت خیال رکھنا۔ ایسا نہو کہ یہ انگلی بھی شیطان کے قبضہ میں پہنچ جاوے۔ اور وہ اس انگلی بھی پر قابض ہو کر تم پر حکومت کرنے لگے یا درکھو کہ یہ سیلمانی منسوخ اور ختم نہیں ہوئی۔ بلکہ تمھارے باطن میں ایک حکمران یعنی روح موجود ہے۔ مگر اسباب حکومت کی ضرورت ہے۔ شاید تم کو خیال ہو کہ سیلمانی تو کوئی قابل تحصیل چیز نہیں اسلئے کہ شیطان بھی سیلمانی کرتا ہے۔ سو اسکا جواب یہ ہو کہ یہ خیال تمھارا صحیح ہو اور بعض اوقات شیطان ہی سیلمانی کرتا ہے۔ یاد رکھو کہ ہر جولاہہ اطلس نہیں بنا سکتا گاڑا بننے والا جولاہہ بھی اطلس بننے والے کی طرح ہاتھ ہلاتا ہے۔ مگر دونوں میں زمین و آسمان کا تفاوت ہے یوں ہی شیطان بھی سیلمانی کرتا ہے۔ مگر روح کی سیلمانی چیز سی اور سو۔ وہ سیلمانی شیطان کو کب نصیب ہو سکتی ہے۔ اسلئے سیلمانی ضرور قابل تحصیل ہے۔ یہاں ہم نے تشابہ صورتی اور فرق معنوی کا بیان کیا ہے اب ہم تحصیل اسکے مناسب ایک حکایت سناتے ہیں تاکہ یہ بیان تم پر خوب واضح ہو جاوے۔

شرح شبیری

مسجد اقصیٰ کو حق تعالیٰ کی وحی کی تعلیم کے مطابق
سیلمان علیہ السلام کے عمارت کرنے کے قصہ کا بقیہ
اور عمارت میں دیو و پری کا اور فرشتوں کا مدد کرنا

بعد ازاں آمدند از پیش تخت بر سیلمان ایں نبی نیکخت

یعنی اس کے بعد تخت کے آگے سے ان سیلمان علیہ السلام نبی نیکخت پر آواز آئی یعنی

کہ آن کے پاس وحی آئی کہ۔
کائے سیلمان مسجد اقصیٰ بنا
شکر بقیس آمد در نماز

یعنی کہ اے سلیمان (علیہ السلام) مسجد اقصیٰ بناؤ۔ (کیونکہ) بلقیس کا شکر نماز میں آیا۔ مطلب یہ کہ یہ وحی آئی کہ اے سلیمان (علیہ السلام) اب چونکہ بلقیس کا شکر مسلمان ہو کر آ رہا ہے تو اب مسجد اقصیٰ کی ضرورت ہوگی اسکو بنا لو۔

چونکہ او بنیاد اُن مسجد نہاد جن و اُنس آمد بدن در کار او
یعنی جب انھوں نے اُس مسجد کی بنیاد رکھی تو جن اور انسان آئے اور بدن کام میں دیا
مطلب یہ کہ آدمی اور جنات سب کام میں لگ گئے اور مسجد بنانے میں مشغول ہو گئے،
ایک گروہ از عشق و قہم بمراد ہمنہاں کہ در رہ طاعت عباد
یعنی ایک گروہ تو عشق کی وجہ سے اور ایک قوم بدلا (اپنے) قصد کے جیسا کہ راہ طاعت
میں بندے ہوتے ہیں مطلب یہ کہ جو لوگ کہ مسجد اقصیٰ بنا رہے تھے اُن میں سے کچھ تو
ایسے تھے جو اپنی خوشی سے اور رغبت سے کام کر رہے تھے کہ ثواب سمجھتے تھے۔ اور بہت سے
کسرش اور نافرمان جنات اور دیو ایسے تھے کہ زبردستی کام میں لگا دئے گئے تھے لہذا کام
کر رہے تھے جب طرح کہ طاعت حق میں بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ خوشی و رغبت طاعت
کرتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں کہ اُنکو کام میں لگا دیا گیا ہے اور حکم تکوینی اُن کیلئے
بس وہ اُنکی وجہ سے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ آگے اسی حکم تکوینی کی وجہ سے کام میں
لگے رہنے کو بیان فرماتے ہیں کہ۔

خلق دیوانہ و شہوت سلسلہ میکشد شان سحر و کان غلہ
یعنی مخلوق دیوانہ ہیں اور شہوت زنجیر ہے کہ اُنکو دکان اور غلہ کی طرف بھیجی ہے مطلب
یہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جیسے شیاطین تمردین ہوتے ہیں کہ اُنکو پکڑ کر اور زنجیر میں
باندھ کر کام میں لگا دیا جاتا ہے تو وہ کام میں لگاتے ہیں اسی طرح بہت سے لوگ ایسے ہیں
کہ حق تعالیٰ نے خواہشات نفسانیہ کو اُن کے لئے زنجیر پائیا رکھا ہے کہ جب خواہش برائی
ہے تو مجبوراً وہ اُس کام میں لگاتے ہیں کوئی تجارت کا کام کر رہا ہے۔ کوئی ٹھیکیتی باہری
کر رہا ہے غرض کہ ہر شخص اپنے اپنے کام میں مشغول ہے۔ آگے اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

ہست این زنجیر از خوف و نہ تو ہمیں اس خلق را بر سلسلہ

یعنی یہ زنجیر خوف اور شوق کی ہے تو اس مخلوق کو بے زنجیر کر مروت جان۔
ہست ایس بندہ کند آن خوفش نیستند این خلق بوند نہاں
یعنی یہ بندہ اور کند آن کا خوف ہو اور یہ مخلوق بے قید پوشیدہ کے نہیں ہے (اور اس قید کا یہ حال ہے کہ)۔

می کشاند شان سوعے گشت کار می کشاند شان سوعے کان و چار
یعنی اُن کو گشت کار کی طرف کھینچتی ہے اور کانوں کی طرف اور دریاؤں کی طرف کھینچتی ہے
می کشاند شان سوعے نیک و بد گفت حق فی جید با جمل المسد
یعنی اُن کو برے بھلے کی طرف کھینچتی ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ کہ اُسکی گردن میں سی سی
لیف خرمالی۔ (جب کا مطلب یہ ہے کہ)۔

قد جعلنا الحبل فی اعناقهم واتخذنا الحبل من اخلاقهم
یعنی ہم نے رسیاں اُنکی گردنوں میں ڈال رکھی ہیں اور رسیوں کو اُنکے اخلاق سے بنایا ہے
لیس من مستقدر مستندة قط الاطاسرة فی عنقہا

یعنی کوئی بڑا کام کرنے والا اور بھلا کرنے والا ہرگز نہیں ہے۔ مگر اُسکا نامہ اعمال اس کی گردن میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر شخص ایک ایک زنجیر میں قید ہے کہ وہ زنجیر کشاں کشاں اُسکو اُسی کام کی طرف لیجاتی ہے جسکے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اب بعض لوگوں کے لئے تو وہ زنجیر شوق ہے اور لہو کو ایک شے کا شوق ہو جاتا ہے اس شوق کی وجہ سے اس کام کو کرتے ہیں اور بعض لوگوں کو کوئی خوف وغیرہ ہوتا ہے۔ اس خوف کی وجہ سے وہ کام کرتے ہیں غرض کہ کوئی شوق میں قید ہے اور کوئی خوف میں ہر شخص ایک قید پوشیدہ میں ہے۔ اگر اس نکل نہیں سکتا۔ اب وہ قیدی کسی کو کمائی کی طرف لیجا رہی ہے۔ تو وہ اُنھیں لگا ہو کوئی شکار ہی میں مشغول ہے۔ کوئی معادن سے معدنیات کی تلاش میں ہو اور کوئی دریا سے موتیوں کو ڈبو ڈبو رہا ہے غرض کہ ہر شخص نیک و بد کی طرف کھینچا جلا رہا ہے خود ارشاد حق ہے فی جید ہا حبل من مسد اگرچہ قرآن شریف میں خاص قصہ ہے لیکن ہولانا اُسکو اس پر مطابق فرمایا ہے کہ۔ یہی کی گردن میں۔ اور وہ رسی اُن کے اخلاق ہی سے بنی ہے۔ اگر اُن

حسنہ میں تو وہ رسی بھی اچھی ہے اور اسکے کام بھی نیک ہوتے ہیں۔ اور اگر اخلاق بُرے
ہیں تو اسپر و سیاہی خمرہ مرتب ہوتا ہے اور لیس من مستقد رانہ میں ایک قاعدہ کلید تبا
ہیں کہ جو کوئی نہ خواہ نیکو کار ہو یا بدکار ہو ہر شخص کا نامہ اعمال اسکی ساتھ ہے۔ وہ جیسا
ہی ہے اسکے افعال ویسے ہی ہوتے ہیں جس سے اسکی حالت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ آگے
اسکی کیفیت بیان فرماتے ہیں کہ۔

حرص قدر کار بد چون آتش است اخگر از رنگش آتش خوش است
یعنی تمہاری حرص بڑے کاموں میں آگ کی طرح ہے اور چنگاری آگ کے عمدہ رنگ کی
وجہ سے خوبصورت معلوم ہوتی ہے۔

آں سیاہی خمر در آتش نہاں چونکہ آتش شد سیاہی شد عیاں
یعنی وہ کونکہ کی سیاہی آگ میں پوشیدہ ہوتی ہے جبکہ آگ جاتی رہی تو سیاہی ظاہر ہوئی
اخگر از حرص تو شد خمر سیاہ حرص چون شد مانند لکں خمر تباہ
یعنی تمہاری حرص کی وجہ سے سیاہ کونکہ چنگاری معلوم ہونے لگا اور جب حرص جاتی
رہی تو وہ کونکہ تباہ رہ گیا۔ مطلب یہ کہ بڑے کاموں کی جو ٹکڑو حرص ہوتی ہے اسکی مثال
آگ جیسی ہے۔ کہ جس طرح کالا کونکہ آگ کی وجہ سے خوش نما اور عمدہ معلوم ہونے لگتا ہے
اسی طرح حرص کی وجہ سے بڑے کام اچھے معلوم ہونے لگتے ہیں اور انسان اُن بڑی کمانگی
و رغبت کرنے لگتا ہے۔ پھر جس طرح کہ آگ کے ٹچہ جلتے سے وہ کونکہ کالا کالا ہی رہ جاتا ہے
اسی طرح جب وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے اسوقت اس کام کی بُرائی نظر آتی ہے
اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

آہ زناں آں خمر اخگر می نمود آں نہ خشن کار زار حرص بود
یعنی اسوقت وہ کونکہ چنگاری معلوم ہوتا تھا تو وہ کام کی عمدگی نہ تھی وہ حرص کی آگ تھی۔
حرص کار ت را بیا را سید بود حرص رفت و ماند کار تو کبود
یعنی حرص نے تیرے کام کو سنوار رکھا تھا حرص جاتی رہی تو تیرا کام خراب رہ گیا۔ مطلب
یہ کہ جس طرح کہ کونکہ آگ کی وجہ سے خوش رنگ معلوم ہوتا ہے اور جب آگ ٹچہ جاتی ہے

تو وہ کالا کالا بجاتا ہے اسی طرح حرص کی وجہ سے ہر اکام اچھا معلوم ہونے لگا یہ جب
حرص جاتی رہی تو اس کی بُرائی معلوم ہوئی اُس حرص نے اُس کام کی صورت کو توڑا
رکھا تھا وہ اُس کام کا حسن ذاتی نہ تھا۔ آگے اسی کی دوسری مثال دیتے ہیں کہ۔

غورہ را کہ بسبب ایند غول پختہ پندار دتے کو ہست غول

یعنی جس انگور کو کہ بھوت نے سنوار رکھا ہو اُس کو یہ قوت آدمی پختہ جانتا ہے +

آزمائش چرخ ناید جان او کند گرد و ز آزمون دندان او

یعنی جب اُنکی جان آزمائش کرتی ہے تو اُس آزمائش کی وجہ سے اُس کے دانت کتر ہو جاتے
ہیں مطلب یہ کہ کچے انگور کی صورت کچھ پختہ کی سی ہو گئی تو یہ قوت آدمی اُس کو پختہ سمجھنے لگا
یعنی جب اُسے چکھا تو تمام دانت کھٹے ہو گئے اور اُنکی اصلی حالت معلوم ہو گئی بس یہی حال
بُری کاموں میں حرص کا۔ آگے اسی کی تیسری مثال ہے کہ

از ہوس آں دام دانہ نمی نمود عکس غول حرص آن خم دوام بود

یعنی حرص کی وجہ سے وہ جال دانہ دکھائی دیتا تھا (حالانکہ) حرص کے بھوت کا عکس وہ
خود جال تھا۔ مطلب یہ کہ حرص کی وجہ سے جال دانہ دکھائی دیتا تھا۔ اور یوں معلوم ہو جاتا تھا
کہ یہ دانہ پڑا ہوا ہے لیکن جیب حرص جاتی رہی تب ہوش آیا اور جال نظر آیا لگا نصیحت فرماتے ہیں کہ

حرص اندر کار دین خیر جو چوں ماند حرص ماند نغز او

یعنی کار خیر میں اور دین کے کام میں حرص ڈھونڈو کہ جب حرص نہ رہے گی تو وہ خالص سچا ہو گا

خیر مانغز ندانہ از عکس خیر تاب حرص از رفت ماند تاب خیر

یعنی اچھے کام خود عمدہ ہیں کسی دوسرے عکس سے نہیں حرص کی روشنی جاتی رہی تو اچھے
کام کی روشنی باقی رہتی ہے مطلب یہ کہ کار خیر میں اور کار دین میں حرص کو تو بھرا کر حرص
نے جو اُس کو چکار رکھا تھا وہ بات نہ بھی رہے تب بھی خود کار خیر ہی ایسا عمدہ اور حسین ہے
کہ اُنکی خوبی جو باقی رہے گی وہی بہت ہوگی۔ اگر دین کے کام سے وہ عمدگی جو شوق کی وجہ سے
پیدا ہوئی تھی زائل بھی ہو جاوے یعنی وہ شوق جاتا ہی رہے تب بھی چونکہ کار خیر خود بذات
خود خیر ہے اسلئے وہ عمدہ ہی رہے گا۔ بخلاف کار دنیا کے کہ اُنکی یہ حالت ہے کہ۔

تاب حرص از کار دنیا چوں فرت
ختم باشد ماندہ از آخر بہ تفت
یعنی حرص کی چمک اگر کار دنیا سے جاتی رہے تو فوراً کچنگاری سے کونکہ رجا و یگا مطلب
یہ کہ اگر دنیا کے کام سے وہ شوق اور حرص جاتا رہا تو پھر برا کا برا رجا و یگا۔ اسلئے کہ اسکی ذات
میں تو کوئی اچھائی تھی ہی نہیں۔ وہ عمدگی اور حسن تو اس حرص ہی کا تھا۔ آگے اسکی
ایک مثال دیتے ہیں کہ۔

کو دکا نرا حرص می آرد غرار
تماشوند از ذوق دل اس سوار
یعنی بچہ کو حرص دہو کہ دیتی ہے یہاں تک کہ وہ دل کے شوق سے دامن پرور مٹتے ہیں
چوں ز کو دک فتن آں حرصش
برو گر اطفال خنداش آیدش
یعنی جب بچہ سے وہ اسکی حرص بد جاتی رہی تو دوسرے بچوں پر اس کو ہنسی آتی ہے۔
کہ چہ میگردم چہ میدیدم دیں
خل ز عکس حرص نمود آئینیں
یعنی کہ میں کیا کیا کرتا تھا اور میں آئیں کیا بات دیکھا کرتا تھا حرص کے عکس کی وجہ سے
سرکہ شہد معلوم ہوتا تھا۔ مطلب یہ کہ بچوں کو بچپن میں حرص ہوتی ہے گھوڑے پر چڑھنے
کی اور اعلیٰ گھوڑے پر چڑھ نہیں سکتے تو کہیں اپنے دامن کا گھوڑا بنا لیا کس لکڑی کو بنا لیا
پھر جب بڑے ہو جاتے ہیں اور دوسرے بچوں کو اس طرح کرتے دیکھتے ہیں تو ان حضرت کو اور دیر
ہنسی آتی ہے۔ اور یہ سوچتے ہیں کہ بھلا میں یہ کام کیوں کیا کرتا تھا۔ اور آئیں کو نسا لفق
مجھے معلوم ہوتا تھا تو چونکہ اب وہ حرص تو جاتی رہی اسلئے ابھی بُرائی محسوس ہوئی ورنہ
اسوقت اس حرص کی وجہ سے کچھ بھی نظر نہ آتا تھا۔ غرض کہ اہل دنیا کے کاموں میں جو رونق
وغیرہ ہوتی ہے وہ تو اس شوق و حرص تک ہوتی ہے۔ اور پھر وہی برا کا برا لیکن ایشی و اوشی
کاموں میں رونق ذاتی ہوتی ہے۔ لہذا وہ زائل نہیں ہوتی۔ آگے اسی کو فرماتے ہیں کہ۔
آں بنائی انبیاء بے حرص بود
ز اں چناں پیوستہ رونق تھا فرود
یعنی انبیاء علیہم السلام کی وہ عمارت (چونکہ) بے حرص کے تھی اسلئے ہمیشہ اسی طرح رونق
برہتی تھیں۔

لے بسا مسجد پر آورہ کرام
لیک نبوہ مسجد اقصا ش نام

یعنی بہت سی مسجدیں ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں نے بنائی ہیں لیکن انکا نام مسجد اقصیٰ نہیں ملتا۔ مطلب یہ کہ چونکہ انبیاء اور اولیاء اللہ کے کاموں میں حرص وغیرہ کو دخل نہیں ہوتا اسلئے وہ ہمیشہ بارونق رہتے ہیں اور اہل دنیا کے کاموں میں چونکہ حرص و ہوا کو دخل ہوتا ہے اسلئے ان میں وہ رونق نہیں ہوتی۔ اور اسکا مشاہدہ جسکا دل چاہے جس زمانہ میں چاہے کر لے۔ خود مولانا ہی فرماتے ہیں کہ بہت سی مسجدیں بڑے بڑے امارتوں اور بادشاہوں نے بنائیں لیکن ان کا آج کوئی نام ہی نہیں جانتا اور ایک مسجد اقصیٰ جسکو نبی علیہ السلام بنایا ہے کہ اسکا نام تمام عالم میں مشہور ہے۔ اور رہے گا۔ اسی طرح اس زمانہ میں دیکھ لو کہ ایک تو وہ مدارس اور مساجد ہیں جو کہ غربا کے پیسے سے بنی ہیں وہ کس قدر مقبول و مشہور ہیں اور ایک وہ ہیں جنہیں صرف امارتوں کا روپیہ لگا ہے۔ کہ ان میں کوئی خیر و برکت ہی نہیں آگے فرماتے ہیں کہ۔

کعبہ راکش ہر زباں غری فرود آں ز اخلاصات ابراہیم بود
یعنی کعبہ کی جو ہر گھڑی عزت زیادہ ہوتی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص کی وجہ سے ہے۔

فضل آں مسجد خاک و سنگ نیست لیکن بناش حرص جنات نیست
یعنی اس مسجد کی فضیلت خاک اور پتھر کی وجہ سے نہیں ہے۔ لیکن (وجہ یہ ہے کہ) اس کے بنانے والے میں حرص و ادا نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ کعبہ شریف کی فضیلت اسوجہ سے نہیں ہے کہ اسکی عمارت کچھ عمدہ ہے اسلئے کہ ظاہری عمارت تو اسکی بالکل سادہ و اولاکوں مسجدیں اس سے بدرجہا خوبصورت بنی ہوئی ہیں اسکی فضیلت تو صرف اسوجہ سے ہے کہ اس کے بانی کے اندر اخلاص ہی اخلاص تھا کوئی حرص وغیرہ نہ تھی۔ ان حضرات کی یہ شان ہوتی ہے کہ۔

نہ کتب شاں چوں کتاب گراں نے مساجد شان نہ کسب خان
یعنی انکی کتابیں دوسرے لوگوں کی کتابوں کی طرح نہیں ہیں۔ اور نہ انکی مسجدیں دوسری کی طرح ہیں۔

نے ادب شان غصہ شان نکال نے نفاٹوں قیاس و مقال
یعنی نہ انکا ادب ایسا نہ انکا غصہ نہ انکی سزا نہ نیند اور نہ قیاس و تر گفتگو مطلب یہ کہ
انہی ہر شے دو سکر لوگوں سے نرالی ہے۔ اور جدا ہے۔ اور انکو ایک خاص امتیاز حاصل ہے
ہر ایک کے راوہ حق در مرتبت صدر ہزاران حشمت ہم بکرم
یعنی حق تعالیٰ نے مرتبہ میں ہر ایک کو لاکھوں شمتیں اور عین عطا فرمائی ہیں۔
ہر ایک کے شان راہیکے فرد گر مرغ جان شان طائر از پر در
یعنی ہر ایک کو ان میں ایک دوسری عزت ہے اور انکا مرغ جان ایک دوسری پر ہے
آج سے والا ہے مطلب یہ کہ انکا عروج و نزول سب نرالا ہے اور ہر شے کو دو سکر لوگوں کے
کاموں سے امتیاز حاصل ہے چونکہ ادب کا غلبہ ہوا تو آگے فرماتے ہیں کہ۔

دل ہی لرزوز ذکر حال شان قبلہ افعال افعال شان
یعنی ان کے حال کے ذکر سے دل کا پنتا ہے (بس یہ سمجھو کہ) ان کے افعال ہمارے
افعال کے قبلہ ہیں مطلب یہ کہ اس مقابلہ بیان کرنے سے دل کا پنتا ہے اور خوف معلوم
ہوتا ہے۔ کہ کہیں بے ادبی نہ ہو کہ ہم اپنے افعال اور ان کے افعال میں تناسب بیان کریں
حاشا و کلا بس اتنا سمجھ لو کہ ان کے افعال ہمارے افعال کے قبلہ ہیں اس سے زیادہ اور
کچھ بیان کرنے میں خوف سوادبی ہے۔

مرغ شان زابریں بدست نیم شب جان شان بحر گہ میں شدت
یعنی ان کے مرغ کے بیٹے سونے کے ہیں اور آدھی رات کو ان کی جان سحر دینے والی ہوئی
یعنی ان کی روح کے افعال ہی اور طرح کے ہیں جنکو اور لوگوں کے افعال سے کوئی نسبت
ہی نہیں ہے وہ حضرات اپنی چشم باطن سے اندھیری رات میں نور کا مشاہدہ کرتے ہیں کیونکہ
یہ خلعت ظاہری ان کے مشاہدے میں خل نہیں ہو آگے فرماتے ہیں کہ۔

ہر چہ گویم من بجا نیکو و قوم نقص گفت گشت یا قصہ و قوم
یعنی میں قوم (ابلیا و اولیا) کی حسب قدر بھلائیاں بیان کروں گا وہ کم ہی کروں گا اور میں قوم
کیلئے ناقص کہنے والا ہوں گا۔ مطلب یہ کہ میں ان حضرات کے حسب قدر اوصاف ہی بیان

کو روٹکا وہ ان کے اوصاف واقعہ کے سامنے کم ہی ہونگے اور میں ہمیشہ ناقص گوہی
رہوٹکا۔ لہذا جس قدر بیان کئے ہیں یہ بھی ناقص ہی ہیں تو ان ہی پر اکتفا کرنا چاہئے
آگے ایک عام خطاب فرماتے ہیں کہ

مسجد اقصیٰ بسا زید لے گرام کہ سلیمان باز آمد اسلام

یعنی اے کریمو مسجد اقصیٰ کو بناؤ کہ سلیمان علیہ السلام پھر آئے واسلام مطلب یہ کہ
اے لوگو تم بھی اپنی مسجد اقصیٰ یعنی دل کو درست کرو اور اسکو بناؤ کہ تمہارے زمانہ
میں بھی ایک سلیمان یعنی مرشد موجود ہیں لہذا تم بھی ان سے اپنی مسجد اقصیٰ کو درست
کراؤ اور ان کی تعلیم کے موافق بناؤ۔

درازیں دیوان کو پریاں سرکشند جملہ رالہاک و جنپیر کشند

یعنی اور اگر اس سے دیو و جنات سرکشی کریں تو سبکو فرشتے طوق میں پھینچیں مطلب
یہ کہ اگر نفس اس طرف ٹھوکنے دے اور جنات و دیو کی طرح مسجد اقصیٰ کو بنانے سے
انکار اور سرکشی کوئے تو تم اسکو اسکے سپرد کر دو وہ اسکو قابو میں لے آویگا۔

دیو یکدم کر زرد از بکر و زرق تازیانہ آیدش بر سر جو برق

یعنی دیو یکدم کو لکڑی و زرق سے کج روی کرے تو اسکے سر پہ بجلی کی طرح کوڑا آجیگا مطلب
یہ کہ پھر یہ حالت ہو جاوے گی کہ جب ذرا نفس سرکشی کو لگا اسی وقت اسکو سزا ملجاوے گی
تو یہ فرمایا تھا کہ سلیمان یعنی مرشد کے سپرد اپنے کو کر دو آگے ترقی فرماتے ہیں کہ

چو سلیمان شو کہ تاد یوان تو سنگ برندازے ایوان تو

یعنی سلیمان علیہ السلام کی طرح ہو جاؤ تاکہ تمہارے شیاطین تمہارے محل کیلئے پتھر
تراشیں مطلب یہ کہ تم خود مرشد کی طرح کامل ہو جاؤ۔ تو پھر نفس و شیطان تمہارے
رام ہو جا دیں گے اور پھر یہی تمہارے کام آویں گے اور تمہاری سب سے بھی مدد دیں گے
جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کو مسجد بنانے میں جنات اور دیو مدد دے رہے تھے۔

چوں سلیمان باش ہو سواں لپو تا تر افرمان بروجنی و دیو،

یعنی سلیمان علیہ السلام کی طرح بے وسواس اور شک ہو جانا کہ جن اور دیو سب تیری

تا بعدداری اور فرماں برداری کریں۔

خاتم تو اس دل است ہر شکار
تا اگر دو دلوں را خاتم شکار

یعنی تمھاری انگلی میں دل ہے ہر شکار رہنا کہیں یہ انگلی میں کسی دلوں کی شکار نہ بن جاؤ۔

پس سلیمانی کند بر تو دلا
دلوں یا خاتم حذر کن و السلام

یعنی پھر دلوں میں انگلی میں کچھ ہمیشہ سلیمانی کر کے فرما دیجئے کہ والسلام مطلب یہ کہ
اور فرمایا تھا کہ سلیمان کی طرح ہو جانا کہ سب دلوں پر یہی ٹیکہ کہنے میں ہر جادو میں اور سب

تیری تابعداری کریں آگے رہنا مشہور فرماتے ہیں کہ دیکھو جس طرح سلیمان علیہ السلام

کی انگلی میں ایک دیو نے لی تھی اور وہ سلیمان بن بیٹھا تھا اسی طرح کہیں اس نفس

و شیطان کا قابو تمھارے دل پر جو کہ اس انگلی میں کی طرح ہے نہ چل جاوے۔ اور پھر یہ

تم پر قابو یافتہ ہو جاوے۔ لہذا دریا چھتے ہی رہنا والسلام اور یہ ضروری نہیں ہے کہ

مولانا اس انگلی میں قصہ کو صحیح ہی مانتے ہوں غالباً کہ قصہ کو تو غلط ہی مانتے

ہیں مگر رہنا مشہور فرما دیا ہے۔ اور اگر دل کو تشبیہ مسجد اقصیٰ سے دی تھی اور یہاں

خاتم سے تشبیہ دی ہے تو اس میں کوئی جج نہیں ہے دونوں سے تشبیہ ہو سکتی ہے غرض کہ

ان نفس و شیطان کو مرشد کے ذریعہ سے قابو میں لا کر خود ان پر حاکم بنو۔ اور ان کے

مکاند سے بچتے رہو۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

آن سلیمانی و انسوخ نیست
در سر سرت سلیمانی کئے نہت

یعنی اسے دل وہ سلیمانی نسخ نہیں جو۔ بلکہ تیرے اندر ایک سلیمانی کہنے والا موجود ہے۔

مطلب یہ کہ خود تمھارے ہی اندر ایک ایسی شے ہے کہ وہ مثل سلیمان کے ہے یعنی دفع کہ وہ

اس نفس کے سامنے ایسی ہی ہے جیسے کہ سلیمان کو کو مقابلہ میں۔ لہذا اس سے کام لو۔ اور شکار کو

تلاش کرو آگے شیخ مزدرب سے بجاتے ہیں کہ۔

دیو ہم وقتے سلیمانی کند
لیک ہر جولاہہ اطلس کے تند

یعنی دیو بھی ایک وقت سلیمانی کرتا ہے۔ لیکن ہر جولاہہ اطلس کب بنتا ہے۔

درست جنبانہ جو دست اولیک
دریاں ہر و شان و قیاس

یعنی وہ اسی کی طرح ہاتھ ہلاتا ہے لیکن دونوں کے درمیان میں ایک بہت بڑا فرق ہے مطلب یہ کہ بعض مرتبہ دہو کہ بازیر ہی مرشدی کہنے لگتے ہیں۔ لیکن ان کے دہو کہ میں رست آجانا اس لئے کہ دیکھو ایک جولاہہ اطلس بنتا ہے اور ایک گاڑہا بنتا ہے دونوں کے ہاتھ یکساں ہی چلتے ہیں مگر ایک نے بننا اطلس اور ایک نے بنا گاڑہا۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ بس اسی طرح ایک جھوٹا ہی اور ایک سچا ان میں بھی ایک فرق غلط ہے۔ لہذا جھوٹوں اور مکاردوں سے بچنا ضروری ہے اور اس کی پہچان اپنے مقامات پر موجود ہے اُسے فرماتے ہیں کہ۔

دربیان ایں حدیث معنوی یک حکایت بشتو اند شتوی

یعنی اس باطنی بات کے بیان میں ایک حکایت شتوی میں کہ۔ مطلب یہ کہ ہم نے جو اوپر لکھا کہ شیخ مزورین و شیوخ صادقین میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے مزورین سے کچھ اور صادقین کو تلاش کرو اس کے بیان میں ایک حکایت دو وزیروں کی لاتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک عہد ایک بادشاہ کے یہاں قصیدہ لکھ کر لے گیا۔ اور سنایا تو بادشاہ نے اپنے وزیر حسن نامی سے کہا کہ اسکو ایک ہزار اشرفیاں دیدو تو وزیر حسن نے کہا کہ حضور یہ تو بہت کم ہیں کم از کم دس ہزار اشرفیاں تو دیجئے غرض کہ اسکو دس ہزار اشرفیاں دیدیں۔ جب وہ خراج ہو چکیں تو وہ شاعر پھر قصیدہ لکھ کر لایا۔ اور یہاں اُس وزیر کا انتقال ہو چکا تھا۔ اُسکی جگہ ایک دوسرا وزیر بٹھا اور اسکا نام بھی حسن ہی تھا۔ جب اُس شاعر نے قصیدہ سنایا تو بادشاہ نے حسب معمول ایک ہزار اشرفیاں العام دینے کا حکم دیا۔ تو یہ دوسرے وزیر صاحب بوئے کہ حضور یہ بہت زیادہ ہے اسقدر دینے کی کیا ضرورت ہے بادشاہ نے کہا کہ میں نے اسکو پہلے بھی ایک ہزار دینے کو کہا تھا اور وزیر نے دس ہزار دلوائی تھیں تو اب ایک ہزار سے کیا کم ہو۔ وزیر بولا کہ آپ اس کام کو میرے سپرد کر دیجئے میں اسکو نشانہ دوں گا۔ بادشاہ نے منظور کر لیا۔ وزیر نے اس شاعر کو اسقدر نکال دیا کہ پریشان ہو گیا۔ اور مایوس ہو گیا۔ اسوقت اس نے اسکو کچھ اشرفیاں دیدیں شاعر نے ان ہی کو غنیمت جانا اور پوچھا کہ اسکا کیا نام ہے معلوم ہوا کہ اسکا بھی نام حسن ہی ہے تو اس نے کہا کہ حسن میں ملتا اس حسن میں ملتا اسمان کا فرق ہے۔ تو دیکھو جس طرح وہ بھی وزیر تھا یہ بھی وزیر اسکا نام بھی حسن تھا اسکا نام بھی حسن ہی تھا مگر وہ کس قدر سخی اور فائدہ پہنچانے والا

تھا اور یہ کس قدر خوش اور ضرر پہنچانے والا تھا۔ اسی طرح شیخ مزدورین و صادقین میں
فرق ہوتا ہے خوب مجملہ اب حکایت سنو۔

شرح حبیبی

ایک شاعر کو بادشاہ کے صلہ دینے اور وزیر حسن نامی
کے اس صلہ کو زیادہ کرنے کا قصہ

<p>براسید خلعت و اکرام و جاہ از زر سنج و کرامات و شمار وہ ہزارش ہدیہ دہ تاوارود وہ ہزارے کہ بگفتم او کم است تا برآمد عشر خس من از کفہ خانہ شکر و شتا گشت آل سرش شاہرا اہلیت من کہ نمود آں حسن نام و حسن خلق و ضمیر برنوشت و سوئے خانہ رفت باز بدحشہ میکرد و خلعت ہائے شاہ شاعر از فقر و عوز محتاج گشت</p>	<p>شاعرے آورد شعری پیش شاہ شاہ مکرم بود فرمودش ہزار پس وزیرش گفت کاین اندک بود از چو او شاعر پس از تو بگردست قصہ گفت آں شاہرا و فلسفہ وہ ہزارش داد و خلعت در فروش پس تفحص کرد کاین سعی کہ بود پس بگفتندش فلان الدین وزیر در ثنائے او یکے شعہ در راز بے زبان لب ہماں نعمائے شاہ بعد سالے چند بہر رزق گشت</p>
---	---

گفت وقت فقر و تنگی دودست	جستجوئے آزمودہ بہتر است
در گئے را کار مودوم از کرم	حاجت نور اسہان جانب برم

ایک شاعر بامید خلعت واعزاز و اکرام ایک بادشاہ کی حضور میں ایک قصیدہ لایا، بادشاہ چونکہ اہل کمال کا قدردان تھا اسلئے اس نے حکم دیا کہ انکو ایک ہزار اشرفیاں دیدی جائیں اور انکی خوب تعظیم و تکریم کی جائے اور ان پر بکھیر بھی کی جاوے۔ وزیر نے کہا کہ یہ عطیہ بہت مقہور ہے دس ہزار دیکھئے، تاکہ یہ خوش واپس جاوے۔ اس جیسے شاعر اور آپ جیسے سخی کی نسبت سے یہ دس ہزار ہی جو میں نے کہے ہیں کم ہیں القصہ اس فلسفہ کے باہر حاکم نے بادشاہ سے اسکے متعلق یہاں تک گفتگو کی کہ خرمن کا عشر گھونڈروں میں سے بھی نکلتا یعنی بادشاہ نے اسکا پورا پورا حق ادا کر دیا۔ اور حکم دیدیا کہ دس ہزار اشرفیاں اور ان کے منار ب خلعت انکو دیدیا جاوے اس سے شاعر نے بادشاہ کی بہت کچھ ثنا و صفت کی۔ اور اسکا سر گویا کہ بادشاہ کی ثنا و صفت کا گھر ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے تفتیش کی کہ یہ کسی کو شمش بتی اور میری قابلیت بادشاہ پر کسے ظاہر کی تھی لوگوں نے کہا کہ فلاں وزیر نے جبکا نام ہی حسن ہے اور خلق ہی اچھا ہے اور طبیعت ہی اچھی ہے اس پر اس نے ایک طویل قصیدہ وزیر کی تعریف میں ہی لکھا۔ اور گھر واپس ہو گیا۔ جب وہ واپس ہوا ہے تو بادشاہ کی عطا کی ہوئی نعمتیں اور خلعتیں زبان حال بادشاہ کی تعریف کر رہا تھیں چند سال کے بعد فقر و فاقہ کے سبب اسکو پھر رزق اور اسکے لئے سفر کرنے کی ضرورت ہوئی۔ اس وقت اس نے دل میں کہا کہ محتاجی اور تنگدستی کے وقت اسی کی جستجو بہتر ہے۔ ایک مرتبہ آزما چکے ہیں اور جس درگاہ کو میں ایک مرتبہ آزما چکا ہوں بہتر ہے کہ اس نئی ضرورت کو بھی اسی کی طرف لیجاؤں۔

معنی اللہ گفت آل سیمویہ	یوہون فی الحوائج ہم لدیہ
گفت الہنا فی حوائجنا الیک	والتمسناہ و جدنا ہا الیک

صد ہزاران عاقلان در وقت در	جملہ نالائشیں اُس دیاں فرد
ہیچ دیوانہ فلیوے این کنند	بر بخیلے عساجزے گدیتند
گردیدند ہزاراں بار بیش	عاقلان جان کو کشیدندش پیش
بلکہ جملہ ماہیاں در موجاں	جسملہ پرندگان براوجہاں
بلکہ جسملہ موجاں بازی کناں	ذوق و شوقش راعیاں اندر عیاں
پیل و گرگ و حید و اشکار نیز	آرد ہاے زفت مور و سار نیز
بلکہ خاک و باد و آب و ہم شرار	مایہ زویا بند ہم دے ہم ہمار
ہر دوش لایہ کند ہم آسماں	کہ فروگذارم اے حق یکزماں
استن من عصمت و حفظ تو است	جملہ مطوی بین اُس دو دست
وین زمیں گوید کہ دارم بر سرار	ایکہ برآیم کہ گردستی سوار
جملگاں کیہ از وہ دوختند	دادن حاجت از وہ آخوتند
ہر بنیہ زو بر آوردہ برات	استعینوا منہ صبرا والصلوة
ہیں از خواہید نے از غیر او	آب دریم جو مجو در خشک جو
در بخواہی از دگر ہم ادوہد	بر کفت میلش سخا ہم او نہد
آنکہ معرض راز زرقاروں ٹیند	رو بہد و آری بطاعت چوں کند

اب مولانا انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لفظ اللہ کے معنی سیبویہ نے یہ بیان کئے ہیں کہ لوگ اسکی طرف اپنی ضروریات میں مضطرب ہوتے ہیں اور اس نے کہا ہے کہ اسکا مطلب یہ ہے کہ اسے ذات پاک ہم اپنی ضروریات میں تیری طرف گھبرا کر آتے ہیں اور تجھ سے اُن کو طلب کرتے ہیں اور تیرے پاس انکو پاتے ہیں پس یہ نام ہی اسکے لجاوادی ہونے پر دلالت کرتا ہے علاوہ

اسکے سیکڑوں اور ہزاروں عاقل تکلیف کے وقت اسکی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور لیکو کوئی
 جینون اور پاگل ہی نہیں کرتا۔ کہ کسی بخیل اور عاجز سے بھیک مانگے پس ثابت ہوا کہ وہ جو
 کریم اور قادر مختار ہے۔ کیونکہ اگر عقلا ہزاروں مرتبہ سے بھی زیادہ اُس کے عطایا و انعامات
 کو نہ دیکھ لیتے تو کہا ہے کو اپنے کو اسکے سامنے طلب حاجت کیلئے بجاتے۔ اور کچھ عقلا ہی
 پر منحصر نہیں بلکہ موجوں میں رہنے والی تمام مچھلیاں اور ہوا پر اڑنے والے تمام پرندے
 بلکہ وہ تمام موجیں جو کہ اُسی کے ذوق شوق میں نہایت کھلم کھلا کھیل رہی ہیں نیز ہاتھی
 بھیرے شیر کا بڑے بڑے اژدہ چھوٹی چھوٹی چوئیاں سانپ بلکہ خاک ہوا یا نیلگ
 بھی سب کے سب اسی سے سامان بقا و وجود پاتے ہیں اور اسی کی طرف سے ان تکلیف
 خزاں آتی ہے اور اسی کی جانب سے بہار عیش۔ نیز یہ بلند اور عالیشان آسمان بھی ہر وقت
 متضرع رہتا ہے۔ کہ آپ میری امداد تھوڑی دیر کیلئے ہی نہ روکنے میرا ستون آپ کی
 حفاظت اور بچاؤ ہی ہے۔ کیونکہ آپ کے دست قدرت میں لپٹا ہوا ہوں۔ اور زمین
 کستی ہے کہ اسے وہ ذات جس نے مجھے پانی پر قائم کیا ہے آپ مجھے قائم رکھئے نیز تمام
 لوگوں نے تھیلیاں اُسی سے دولت لیکر لی ہیں اور دوسروں کی ضروریات کا پورا کرنا اُسی
 سے سیکھا ہے اور ہر نئی اسکی طرف سے یہ حکم لایا ہے کہ صبر و صلاۃ کے ذریعہ سے اس
 مدد چاہو ان وجوہ کی بنا پر تم کو جو کچھ مانگنا ہو حق سبحانہ ہی سے مانگو نہ کہ کسی اور سے اور
 پانی سمندر میں تلاش کرو نہ کہ سوکھی ندی میں۔ سمندر حق سبحانہ ہیں اور سوکھی ندیاں
 اور لوگ۔ کیونکہ وہ ہالک الذات والصفات ہیں۔ ان کے پاس جو کچھ ہے عطائی ہے
 تو جو خود اس کے محتاج ہیں تم اُن کو اپنا محتاج الیہ کیوں بناتے ہو۔ دیکھو اگر تم اور اسے
 مانگو گے بھی تب بھی وہی دیکھا کیونکہ اُس سخاوت کی خواہش و رغبت وہی تو پیدا کرتا ہے
 پس معلوم ہوا کہ خیر اُسکے مشیت کے بغیر تمہارے ساتھ کچھ سلوک نہیں کر سکتا پس تم کو
 چاہئے کہ اس واسطہ کو درمیان سے اُڑا دو اور براہ راست اُس سے مانگو شاید تم کو خیال ہو
 کہ وہ دیکھا نہیں مگر تم سوچو کہ جو اعراض کرنے والے کو روپیہ دیکر قارون بنا دیتا ہے وہ شہوت
 جبکہ تم اسکی طرف مطیعانہ متوجہ ہو گے تمہاری ساتھ کچھ سلوک نہ کرے گا۔

بار دیگر شاعر از سودائے داد
 بدید شاعر چہ باشد شعر نو
 محسناں با صد عطا و جود و بر
 پیش آن شعر بہ از صد تنگ شعر
 آدمی اول عسر یس نان بود
 سوئے کسب سوئے غضب و صیقل
 چون بنادر گشت ستغنی ز ناں
 تاکہ اصل و نسل او را بردہند
 تاکہ کرد و فرود ز بخششی او،
 خلق ما بر صورت خود کرد حق
 چونکہ آن خلاق شکر و حمد جوست
 خاصہ مر حق کہ در فضل ست چیست
 در نباشد اہل زان باد دروغ
 این مثل از خود نگفتم ای رفیق
 این ہمہ گفت چون بشنید قبح
 رفت شاعر سوئے آن شاہ بزر
 محسناں مردنہ احسانا بماند
 ظالمان مردنہ مانند ان ظالما

رو بسوئے آن شہ محسن نہاد
 پیش محسن آرد و نہند گرد
 زر نہادہ شاعران را منتظر
 خاصہ شاعر کو گہ آرد ز قعر
 زانکہ قوت نان ستون جان بود
 جان نہادہ بر کف از حرص اہل
 عاشق نام است و بیج شاعران
 در میان فضل او مہینہ شد
 ہچو عنبر بود ہد در گفتگو
 وصف ما از وصف او گیر سبق
 آدمی را بیج جوئی نیز خورست
 پر شود زان باد چون خیک درست
 خیک بدرید است کے گیر دروغ
 سر سری شنو چو اہلی و مضیق
 کہ چرا فرہ شود احمد بہ مسیح
 شعر اندر شکر احسان کاں نمود
 اے خنک انرا کہ این مرکب براند
 وائے جانے کو کند مگر دغا

گفت پغیب خرنک آں را که او
مرد محسن لبیک احسانش نمود
نام نیک او ز فعل نیک دامن
وای آنکو مرد و عصیانش نمود
ایں را با کن زانکه شاعر برگز
برد شاعر شعر سوئے شهر یار
نازنین شعرے پراز دُر در دست
شاه هم بر خوی خود گفتش هزار
لیکن ایں بار آں وزیر پُر زود
بر مقام او وزیر نور میس
گفت اے شه خرم جباریم ما
من بر بع عشر ایں اے مغتنم
خلق گفتندش که اواز پیچید
بعد شکر کلک خانی چون کند
گفت بفشارم و را اندر فشار
انکه از خاکش دهم از راه من
ایں من بگذار کا ستادم درین
از تر یا گریه بر تو تا اثر کنی

شد ز دنیا ماند از و فعل نکو
نزد نزدیک دین احسان نیست
پس نمودست او یقین بنگر عیاں
تا نه پنداری برگ او جان ببرد
دام دارست و قوی محتاج جز
بر امید بخشش و احسان یار
بر امید و بوی اکر ام نخست
چون چنین بد عادت آں شهر یار
بر براق غر ز دنیا رفت بود
گشته لیکن سخت جرم و خیس
شاعرے را بنود ایں بخشش منرا
مرد شاعر را خوش و راضی کنم
ده هزارے زین دلا و برده است
بعد سلطانی گدائی چون کند
تا شود زار و نزار از انتظار
دار باید همچو گلبرگ از چمن
اگر تقاضا کرد بود هم آتشین
نرم گرد و چون به بیند او مرا

گفت سلطان نش بر دفرمان ترم است
گفت و را دو صد چوں او گدا
جنس اورا دو چو او صد هزار
پس فکندش صاحب اندر انتظار
شاعرش چند آنکه حاجت می نمود
شاعر اندر انتظارش پیش
گفت اگر زرنه که دشنام دهی
انتظارم کشت یارے گو برو
بعد از انش داد ربع عشر آن
کاں چنان نقد و چنان بسیار بود
پس بگفتندش که آن دستور داد
که مضاعف زوق می شد آن عطا
این زمان او رفت احسان را
رفت از ما صاحب را دور رسید
رو بگیر این را و زینجا شب گریز
ما بصد حیلست از و این مدیه را
او بدیشان کرد و گفت ای شفقان
چیسست نام این وزیر جامه کن

لیک شادش کن کنیکو گو و ماست
تو بمن بگذار و فارغ شو شش
تو را ما کن با من و بر من گذار
شد زستان و دے و آمد بهار
صاحبش در وعده حیل می فرود
بس زبون این غم و تدبیر شد
تا رهد جانم ترا با ششم رهی
تا رهد این جان مسکین از گرو
ماند شاعر اندر اندیشه گراں
این که دیر اشگفت دسته خار بود
رفت از دنیا خدا مرزش دهاد
کم همی افتاد در بخشش خطا
او بکردار حق و لے احسان نمود
صاحب سلاخ درویشان رسید
تا نگیرد با تو این صاحب تیز
بستیم اے بخیر از جده ما
از کجا آمد بگو سید این عوا
قوم گفتندش که نامش بهم حسن

گفت یارب نام آں و نام این	چوں یکے آمد درینج اے ربیں
آن حسن نامی کہ از یک کلک او	صد وزیر صاحب آمد و جود
این حسن کز ریش زشت این حسن	می تو اں با فید اے جان صد سن
بر چنین صاحب چو شاه صفا کند	شاه و ملکش را ابد رسوا کند

غیر تو وہ شاعر بخیال بخش اس حسن بادشاہ کی طرف چلا اور اپنے مناسب پیشکش کیلئے
 ہدیہ لیچلا اور شاعروں کا ہدیہ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ وہ نیا قصیدہ کہیں اور محسن کے
 پاس لا کر اسے گرو رکھ دیں یعنی اسکے ذریعہ سے جرمفعت کریں اسلئے اس نے بھی ایسا ہی
 کیا اور ہر تو شاعروں کی یہ حالت ہے کہ وہ قصیدہ کہہ کر جرمفعت کرتے ہیں۔ اور محسنوں کی
 یہ حالت ہے کہ سیکڑوں عطاؤں اور سخاوتوں اور احسانوں کی راہ سے انھوں نے دولت
 رکھ چھوڑی ہے۔ اور شاعروں کے منتظر ہیں۔ اور شعر کے اتنے قدردان ہیں کہ ان کے نزدیک
 ایک شعر پشمینہ کے سو گٹھوں سے زیادہ با وقعت ہے بالخصوص وہ شاعر جو پتال مضامین
 لاتا ہو۔ اس کے شعر کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ راز اس قدر دانی کا یہ ہے کہ آدمی کو سب سے پہلے
 روٹی کی خواہش ہوتی ہے۔ کیونکہ غدا ریح کی بقا کا ذریعہ ہے اسلئے وہ کمائی اور غصب
 اور دیگر سودہ گروں کے لئے حرص امید کے سبب جان ہتھیلی پر لئے ہوتا ہے۔ اور ان کی تحصیل
 کے لئے انتہائی کوشش کرتا ہے۔ مگر جبکہ وہ اتفاقاً روٹی کی طرف سے بی فکر ہو جاتا ہے تو
 اس وقت وہ نام و نمود اور شاعروں پر عاشق ہوتا ہے تاکہ وہ لوگ اسکے آبا و اجداد اور سنی
 اولاد کو اپنی تعریف سے نفع پہنچا دیں۔ اور اسکے اظہار فضل کیلئے ممبر قائم کریں۔ تاکہ ان کی
 شان و شوکت اور زرخشی ان کی گفتگو سے غنبر کی بو کی طرح منتقل ہو اور اس خواہش کا راز یہ ہے
 کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اپنی صفت پر پیدا کیا ہے اور ہماری صفات ان کی صفات کے ظلال
 و عکوس اور ان سے مستفید ہیں پس چونکہ حق سبحانہ اپنے بندوں سے طالب حمد و ثنا ہیں
 اسلئے آدمی بھی خواہاں مع ہے۔ بالخصوص اہل اللہ جو کہ فضل میں کامل ہیں وہ تو تعریف
 یوں بھول جاتے ہیں جیسے صحیح سالم شگ ہوا سے اور یہ اثر طبعی و اقتضا سے سزاوارت و

لطافت حس نہوتا ہے۔ نہ کا زروے افتخار و خود بینی اور برخلاف ان کے جو لوگ مع کے اہل نہیں ہیں وہ اس جھوٹی تعریف سے معتد بہ اثر قبول نہیں کرتے کیونکہ اُن کی مثال ایسی ہے جیسے بھٹی ہوئی مشک کہ وہ ہوا سے پھول نہیں سکتی۔ صحیح و سالم مشکا و بھٹی ہوئی مشک کی تمثیل میں نے اپنی طرف سے نہیں دی ہے۔ اسلئے اگر تو اہل اور صاحب ہنر ہے تو اسکو معمولی نہ سمجھنا بلکہ یہ تمثیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوقت بیان فرمائی ہے جبکہ آپنے کسی کا طعن سنا تھا کہ احمد اگر رسول ہیں تو اپنی تعریف سے کیوں خوش ہوتے ہذا اھوال مراد و المحشون خطوط فی تقریر المقام حیث قالوا المشار الیہ فی قولہ ابن مثل الخ قولہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ و قالوا ینفہم متہان الحدیث ورد فی جواب طعن الطاعن لا نہ لیس فی الحدیث ما یدل علی انہموا ولا فی کلام مولانا بل ظاہر کلامہ قدس سرہ یا باہ ایا عاظا ہراقان قلت التمثیل لم یثبت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکیف یقال انہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنا ہکذا لم یثبت ان حدیث ان اللہ خلق آدم علی صورتہ ورد فی جواب الطعن فاستویا فی عدم صحۃ النقل و ما قلنا مرجح بظاہر کلام مولانا فتعین ہو۔ لکن نہ مراد ارفافہی۔ القصہ وہ شاعر بادشاہ کے پاس گیا۔ اور اس کے پاس ایک قصیدہ اس احسان سابق کے شکر میں لے گیا جو کہ مراد تھا۔ بلکہ اُسکے آثار و خوبی تھے۔ اور چونکہ کسی شے کے آثار کا بانی نہ ہونا حکماً اسی شے کا بقا ہے اسلئے گو محسن مرعیتیں مگر انکا احسان نہیں مرنے۔ ارے بڑی چین ہے اسکے لئے جو یہ گھوڑا دوڑا ہے یعنی احسان کے علی ہذا ظالم جالتے ہیں اور اُن کے ظلم بانی نہ ہجالتے ہیں اور خرابی ہے اُس شخص کیلئے جو مکر اور دغا کرے۔ دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چین ہے اُسکے لئے جو خود دنیا سے چلا جاوے۔ اور کوئی اچھا کام اپنی یادگار چھوڑ جاوے۔ غرض محسن مرعیتا ہے۔ مگر اسکا احسان نہیں مرنے کیونکہ خدا کے نزدیک دین اور احسان کوئی معمولی شے نہیں ہیں کہ وہ انہیں ضائع ہونے دے۔ لہذا وہ انکو بانی تر رکھتا ہے اور فعل نیک کے نہ مرنے کی دلیل یہ ہے کہ نیکنامی اثر ہے فعل نیک کا۔ اور نیکنامی موجود ہے۔ تو یقیناً ثابت ہوا کہ فعل نیک مر انہیں۔ تم اسکا

مستادہ کر سکتے ہو اور خرابی ہے اسکے لئے جو مجھے اور اسکے گناہ نہ میں ایسے شخص کو تم
 ہرگز نہ سمجھنا کہ وہ مرکز بن گیا۔ توبہ توبہ بھلا کہیں بچ سکتا ہے۔ وہ تو اوجھنس گیا کیونکہ
 اس وقت وہ اسکا خمیازہ بھگتے گا۔ اچھا اب اس ذکر کو چھوڑو اسلئے کہ شاعر راہ میں اور
 قرضدار ہے۔ اور روپیہ کی اسکو شدید ضرورت ہے لہذا اسکو بادشاہ تک پہنچانا چاہیے
 خیر تو وہ شاعر بامید عطا و اکرام و احسان گذشتہ ایک نازک قصیدہ جو درنا سفتہ سے لہرز
 تھا بادشاہ کی حضور میں لیگیا۔ اور بادشاہ نے بھی حسب عادت اسکو ہزار اشرفیاں دیں
 حاکم دیدیا۔ کیونکہ اسکی عادت یہ ہی تھی کہ وہ ہزار ہی دیتا تھا مگر اس مرتبہ وہ سخاوت سے
 لبالب وزیر براق عزت پر سوار ہو کر دنیا سے خصلت ہو چکا تھا۔ اور اسکی جگہ ایک نیا وزیر
 حاکم ہو گیا تھا مگر یہ وزیر سخت بخیل اور بے رحم تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ حضور ہم کو بہت
 کام ایسے کرنے ہیں جنہیں خراج کی ضرورت ہوگی۔ اسلئے ایک شاعر کو اتنا دیدینا مناسب نہیں
 میں اس قسم کے چالیسویں حصہ پر رضامند اور خوشنود کر دوں گا۔ سپر لوگوں نے کہا کہ یہ
 شخص اس سے پیشتر بادشاہ سے دس ہزار اشرفیاں لیا چکا ہے۔ اب یہ شکر کے بعد نال
 کیسے چاہیگا۔ اور بادشاہی کے بعد گدائی کیونکر کریگا۔ یعنی اتنے بڑے عطیہ کے بعد اس
 قلیل قسم پر کیونکر رضامند ہوگا۔ اس نے کہا کہ میں اسے خوب دباؤ لگاتا کہ وہ انتظار سے
 مجبور ہو جاوے۔ اس وقت اگر میں سے رستہ کی مٹی ہی اٹھا کر دیدوں گا تو وہ اسکو ایسا
 سمجھیکا جیسا کہ بارغ میں سے پھول کی پتی لگتی۔ حضور آپ اسکو میرے حوالہ کر دیں وہ
 تقاضا کرنے میں آتش کا پرکالہ ہی کیوں نہوں خود اس سے سمجھ لوں گا۔ اگر وہ ثریا سے ثری
 تک اور آسمان سے زمین تک بھی آڑیگا تب بھی جبکہ وہ مجھے دیکھیکا تو فوراً نرم ہو جاوے گا
 بادشاہ نے کہا کہ اچھا جاؤ تم جانو مگر اسے خوش کر دینا۔ کیونکہ وہ ہمارا ستائش گر ہو اگے
 کہا کہ آپ اسکو اور اس جیسے سیکڑوں جھاک منگوں کو چھپ چھوڑ دیجئے۔ اور آسٹین
 رہے۔ بلکہ ایسوں کو اور ایسے تین لاکھ کو آپ میرے حوالہ کر دیجئے اور مجھ پر چھوڑ دیجئے میں آپ
 دیکھ دوں گا۔ آپ بالکل خاطر جمع رکھئے وہ یہ کہہ آیا اور اگر اسے انتظار میں ڈال دیا۔ گریباں
 بھی گز گئیں خزاں کا زمانہ بھی ختم ہو گیا اور بہار کا زمانہ آگیا مگر ہنوز راول شاعر اس کو

جس قدر اپنی ضرورت دکھلاتا تھا وزیر و عدول میں اتنی ہی چالاک کرتا تھا غرض وہ بیچارہ انتظار میں بڑبا ہو گیا۔ اور فکر و تدبیر سے بہت بچ ہو گیا۔ بالآخر اس نے کہا کہ اگر روٹی نہیں دیتے تو گالی ہی دیتے کچھ تو دیجئے۔ تاکہ میری جان اس بلا سے بچوٹ جائے اگر آپ ایسا کریں تو میں آپ کا عمر بھر غلام رہوں گا۔ اس انتظار نے تو مجھے مار ڈالا۔ اب اتنا ہی کہہ دیجئے کہ جاہم کچھ دیں گے تاکہ مجھ بیچارہ کی جان تو اس قید سے بچوٹ جائے میں دوسری کوئی ٹھکانہ ڈھونڈوں اسکے بعد اس نے اس رقم کا چالیسواں حصہ اس کے حوالہ کیا۔ یہ دیکھ کر شاعر کو بہت مسح ہوئی کہ پہلی قسم تو فوراً ہی مل گئی تھی اور اس قدر زیادہ تھی اور یہ بھول دیر میں کھلا کر منٹھی بھر کاٹنے لگے اس میں بھید کیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ پھلا وزیر خدا اس کو جزا دے دنیا سے سدبار گیا ہے۔ جس کے سبب وہ بخشش دہ چند ہو گئی تھی۔ اور جس کے سبب بخشش میں غلطی واقع نہ ہوئی تھی نہ بلحاظ مقدار کے اور نہ باعتبار زمان کے اب وہ وزیر خصمت ہو گیا اور احسان کو بھی اپنے ساتھ ہی لیتا گیا۔ اس لئے یہ صورت پیش آئی۔ دیکھو وہ وزیر تو ضرور مر گیا ہے مگر اس کا احسان نہیں مرا۔ اور اسی طرح اس کی نیکنامی باقی ہے جو ثبوت ہوا اسکے احسان کے زندہ ہوئے۔ ہاں تو انھوں نے کہا کہ ہمارا حکیم اور صحیح الافعال وزیر خصمت ہو گیا اور اس کی جگہ یہ فقیروں کی کھال نوچنے والا آہو بچا اچھا جو دے تم اس سے لیلو اور بات ہی کو روانہ ہو جاؤ۔ ایسا نہ کہ یہ تمہارا دشمن ہو چکا کہ اس نے ہمارے عطیہ کی قدر نہیں کی۔ ہم نے سوتدبیروں سے اس سے یہ رقم نکالی ہے آیکو تو خبر نہیں کہ ہم نے کیا کیا کارروائیاں کی ہیں۔ یہ شکر وہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ یہ ظالم کہاں سے آکر اور اس کے برعکس سوٹ وزیر کا نام کیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس کا نام بھی حسن ہے۔ اس نے کہا کہ اے انشا کا نام ایک کیس ہو گیا۔ یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے وہ تو وہ حسن تھا کاسکے قلم کی ایک حرکت سے سیکڑوں وزیر خواہاں سخاوت تھے اور وہ حسن ہے کہ اس کی بڑی ڈاڑھی سے سیکڑوں رسیاں بنائی جاسکتی ہیں کیونکہ یہ اسی قابل ہے۔ اگر بادشاہ سلامت ایسے وزیر کی بات نہیں گے تو بادشاہ کو بھی اور اس کے ملک کو بھی ہمیشہ کیلئے بزدنام کر دیا۔ چنانچہ فرعون نے ہامان کی بات سنی تو دیکھو اس کا

کیا انجام ہوا تفصیل اس اجمال کی یہ ہے۔

بادشاہ کی مروت کے فاسد کرنے میں اس وزیر
کی بددائی کا ہامان وزیر فرعون کے مشابہ ہونا

چند آں فرعون می شد نرم و رام
چوں بہا ہماں کہ وزیرش بود او
چو بہا ہماں مشورت کردے در آں
نہیں بگفتے تا کنوں بودی خدیو
ہمچو سنگ منجنیق آیدے
ہر چہ صدوزاں کلیم خوش خطا
عقل تو مغلوب ستور ہواست
تا صحرے ربانے پندت دھند
کایں نہ بر جایست ہیں از جا نشو
وای آں شہ کہ وزیرش ایں بود
شاد آں شاہ ہے کہ اور ادستگیر
شاہ عادل چوں قرین او شود
چوں سلیمان شاہ چوں آصف وزیر
شاہ فرعون و چو ہامانیش وزیر

چوں شنید و او ز مونس آں کلام
مشورت کردے کہ کینش بود خو
مانعش گشتے مدام آں سخن جہاں
بندہ گردی زندہ پوشی را بر یو
آں سخن بر شیشہ خانہ او زدے
ساختے در یکدم او کردے خراب
در وجودت رہزن راہ خداست
آں سخن را او بفن طرح نہ
نیست چنداں با خود آشیاد مشو
جائے ہر دو دو رخ پر کیں بود
باشد اندر کار چوں آصف وزیر
نام او نور علی نور ایں بود
نور نورست و عنبر عنبر
ہر در را بنود ز بد بختی گزیر

<p>پس بود ظلمات بعض فوق بعض من ندیدم جز شقاوت در لنگام بچوں جاں باشد شہ صفا جو عقل آن خستہ عقل چون باروت شد عقل جزوی را وزیر خود مسگیر فرہوار تو وزیر خود مساز کیس ہوا پر صرصت خالی میں بود عقل را دو دیدہ در پایاں کار کہ نہ فرساید نہ ریزد در خستہاں در چہ عقلت بہت با عقل دگر باد و عقل از بس بلا ہا وار ہی</p>	<p>نے خریدیا رونہ دولت روز عرض کہ تو دیدے رساں از سن سلام عقل فاسد روح را آرد بہ نقل سحر آموز دو صد طاغوت شد عقل کل را سازاے سلطان وزیر کہ بر آید جان پاکت از ساز عقل را اندیشہ یوم الدین بود بہر آن گل می کشد آن ہیخ خار بادہر خرطوم ز شتم دور ازاں یا رباش و مشورت کن اے پدر پائے خود براوج گرد و نہاں ہی</p>
--	---

فرعون جب مونی علیہ السلام کی گفتگو سنتا تھا تو کی قدر نرم اور منقاد ہوتا تھا کہ
 جب ہامان کینہ فصلت سے مشورہ کرتا تو ہمیشہ اسکو روکتا اور کہتا کہ اب تک آپ خدا
 تھے اور اب اس گدڑے والے کے مکر کے سبب اسکے غلام ہو جاؤ گے کیا یہ آگاہو گوارا ہے
 یہ بات سنگ متعین کی طرح آتی اور اس کے قصد و ارادہ کے شیش محل سے ٹکر کر اڑنے سے جکتا
 چو کر دیتی اور جو عمارت مونی علیہ السلام سودن میں بناتے وہ ایکدم میں گرا دیتا آگ
 انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فرعون کی طرح تمہاری عقل بھی خواہش نفسانی سے
 مغلوب ہے اور تمہارے وجود میں بھی ایک راہ خدا کا ہزن موجود ہے چنانچہ جب
 کوئی ناصح ربانی تمہیں نصیحت کرتا ہے تو وہ اس بات کو چالاک کی وارثا دیتا ہے اور کہتا ہے

کہ یہ بات مناسب نہیں تم کو اپنی جگہ سے ہلانا چاہئے اور یہ بات کوئی قابل قوت نہیں ہے۔ تمکو ہوش میں آنا چاہئے۔ اور اس پر لفتہ نہونا چاہئے۔ افسوس ہے اس بادشاہ پر جسکا وزیر ایسا ہو۔ ایسے دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور فرد میں اس بادشاہ کے اس کے معین ہمام آصف سادزیر ہو۔ جبکہ عادل بادشاہ کو ایسا وزیر ملجاوے۔ تو وہ نور علی نور کے خطاب کا مستحق ہے۔ اور جبکہ سلیمان سا بادشاہ اور آصف سادزیر ہو تو لا محالہ دونوں بد علی نور اور عمیر برعبر ہے۔ اور اگر فرعون سا بادشاہ اور ہامان سادزیر ہو تو لا محالہ دونوں بد ہو گئے۔ اور ظلمات بعضہما فوق بعض کا مصداق بنیں گے۔ نہ عقل انکی معین ہوگی اور نہ قیامت میں دولت ان کے کام آوے گی بات یہ ہے کہ پاجیوں کے اندر تو بد بختی ہی ہوتی ہے جس میں نے توان کے اندر بحر شقاوت کے اور کچھ دیکھا نہیں۔ اگر تم نے دیکھا ہو تو ہمارا بھی سلام کہدینا۔ دیکھو بادشاہ جان کے مانند ہوتا ہے اور وزیر عقل کی مثل۔ اور عقل فاسد کا قاعدہ ہے کہ وہ جان کو اسکے اصلی مرکز سے ہٹا دیتی ہے۔ اور عقل جو اصالۃ ملکوتی صفت ہے جو جب مثل ہاروت بنکر بگڑ جاتی ہے تو جان تو کیا سیکڑوں شیطانوں کی آشد بن جاتی ہے۔ اور ان کو گمراہی کے افسوس سکھاتی ہے۔ پس تم عقل معاش کو اپنا وزیر نہ بنانا بلکہ عقل کل اور عقل معاد کو اپنا مشیر و صلاح کار بنانا اور تم خواہش نفسانی کو اپنا وزیر نہ بنانا کیونکہ اگر تم اسے وزیر بنا دو گے تو تمہاری جان پاک طاعت خداوندی سے نکل جاوے گی کیونکہ ہوائے نفسانی حرص ہے یہ تو فتنی مصلحت کو دیکھتی ہے اور وہی مشورہ دیتی ہے جس میں مصلحت وقت ہو بر خلاف عقل معاد کے کہ اسکو روز جزا کا خیال رہتا ہے اور عقل معاد انجام کو دیکھنے والی انگلیں رکھتی ہے اور اس گل کیلئے تکلیف خار برداشت کرتی ہے۔ جو نہ خر ہوگا اور نہ خزاں سے کریگا بلکہ بڑا قایم رہیگا خدا کرے کہ اسکی وہ کو کسی نا اہل کو نصیب نہو۔ اور فائدہ حس شہم کی ناک کا سانس جو اسکی بو کو لیکر قوت شاہہ تک پہنچاوے اسکی پوسے دور ہے۔ اب تک ہم نے عقل معاد کو مشیر بنادیا مشورہ دیا ہے۔ مگر اسوقت ایک اور مفید مشورہ بھی دیتے ہیں وہ یہ کہ اگرچہ تمکو عقل معاد ہو اور تم نے اس عقل معاد کو اپنا مشیر بنا لیا ہے مگر عقل شیع کے ساتھ یہی تعلق رکھو اور اس سے بھی مشورہ کروا دو عقلوں کے ذریعہ سے

تم بہت سی بلاؤں سے بچ جاؤ گے اور اتنے رفیع المنزلہ ہو گے کہ ساتویں آسمان سے اڑ پڑو گے
ہاں تو ہم نے اوپر کہا تھا کہ کبھی دیو بھی سلیمانی کرتا ہے مگر اسکی سلیمانی اور سلیمان کی سلیمانی
میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اب ہم اسی مضمون کو بیان کرنا چاہتے ہیں سنو۔

شرح شبیری

ایک شاعر کو بادشاہ کے صلہ دینے اور وزیر
حسن نامی کے اس صلہ کو زیادہ کرنے کا قصہ

شاعری اور دشمنی پیش شاہ برامید خلعت واکرام مجاہ
یعنی ایک شاعر بادشاہ کے سامنے خلعت واکرام اور مجاہ کی امید پر ایک قصیدہ لایا
شاہ مکرم بود فرمودش ہزار از رخ و کرامات و نثار
یعنی بادشاہ سخی تھا تو اس نے اس کیلئے ایک ہزار اشرفیاں اور انعامات کا حکم دیا
پس وزیر ش گفت کاین اندک بود وہ ہزارش ہدیہ دہ تاوارود
یعنی اسپر وزیر شاہ نے کہا کہ یہ تو کم ہے اسکو دس ہزار ہدیہ دیجئے تاکہ چلا جاوے۔
یعنی خوش ہو کر جاوے۔

از خوا و شاعر پس از تو بحر دست دہ ہزارے کہ بگفتہ اندک است
یعنی اس جیسے شاعر کیلئے اور تجھ جیسے بادشاہ سخی سے دس ہزار جو میں لائے یہ بھی تھوٹے ہیں
قصہ گفتاں شاہ را و فلسفہ تا برآمد عشر خرمن از کف
یعنی اس نے بادشاہ سے قصہ بیان کیا اور صلحت بتائی یہاں تک کہ بچے ہوئے اناج
میں سے ہی خرمن کا عشر نکال لیا۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص بچے ہوئے اناج میں سے ہی
جو کہ بالکل بیکار رہ گیا ہے عشر نکال دے تو اسکو یہ سمجھنا چاہئے کہ اس نے پورا پورا حق ادا
کر دیا۔ اسلئے کہ ایسی شے میں سے ہی عشر نکال دیا تو اسی طرح اس وزیر نے اسکو جو انعام دیا وہ

اس قدر دیا کہ اسکا پورا پورا حق ادا کر دیا۔

دہ ہزار شہنشاہ خلع و خورش خانہ شکر و ثنا گشت اس سرش

یعنی دس ہزار (اشر فیاض) دین اور اس کے مناسب خلع و دیات اس شاعر کا سر شکر و ثنا کا گھر ہو گیا یہ مطلب یہ کہ اس انعام کو لیکر وہ شاعر بہت ہی مشکور ہوا۔

پس نفع حاصل کر دیا جس سے کہ بود شاہ را اہلیت میں کہ نمود

یعنی پھر اس نے جستجو کی کہ یہ کوشش کس کی تھی اور بادشاہ کو میری اہلیت کس نے ظاہر کر دی

پس گفتند شہنشاہان الدین وزیر آں حسن نام حسن خلق و ضمیر

یعنی لوگوں نے اس سے کہا کہ فلاں الدین جو وزیر ہے وہ حسن نامی ہے اور اچھے اخلاق والا اور اچھے دل والا ہے مطلب یہ کہ لوگوں نے بتلایا کہ فلاں وزیر ہے اس نے یہ کوشش کی

در ثنائے او یکے شعر دراز بر نوشت و سو خانہ رفت از

یعنی اس شاعر نے اس وزیر کی تعریف میں ایک لمبا چوڑا قصیدہ لکھا اور گھر کو واپس چلا گیا

بے زبان لب ہماں نعلے شاہ مدح شہ میکرد و خلعتاے شاہ

یعنی وہ بادشاہ کے انعامات اور خلعتیں بے زبان و لب کے بادشاہ کی مدح کر رہی تھیں مطلب

یہ کہ بادشاہ نے جو انعامات کئے تھے اور خلعتیں دی تھیں وہ بے زبان حال بادشاہ کی مدح و شکر کر رہی تھیں۔

بعد سالے چند بہر رزق گشت شاعر از فقر و غور محتاج گشت

یعنی بعد چند سال کے رزق اور سفر کے واسطے فقر و تنگدستی کی وجہ سے شاعر محتاج ہوا مطلب

یہ کہ بعد چند سال کے جب وہ سب روپیہ پیشہ اس کے پاس ختم ہو گیا تو اسکو رزق کی ضرورت ہوئی۔ اور اس رزق کی طلب کیلئے اسکو سفر کی ہی ضرورت ہوئی غرض کہ دوبارہ سفر کر کے بادشاہ

کی خدمت میں حاضر ہوا جس کا قصہ آگے بیان کرتے ہیں۔

شاعر کا بعد چند سال کے اسی انعام کی امید پر پھر آنا اور بادشاہ

کا اپنے قاعدہ کے مطابق ہزار دینار کا حکم دینا اور ایک نئے

وزیر حسن نامی کا کہنا کہ یہ بہت زیادہ ہے اور یہ نہیں ہے
 خرچ و پیش ہیں اور خزانہ خالی ہے لہذا میں اسکو دو میں
 حصہ پر راضی کروں گا *

گفت وقت فقر و تنگی و دوست جیتوئے آزمودہ بہتر است
 یعنی اس شاعر نے (دل میں) کہا کہ فقر اور دونوں ہاتھ کی تنگی کے وقت میں آزمائے ہوئے
 کی تلاش کرنا بہتر ہے مطلب یہ کہ جب اسکے پاس کچھ نہ رہا۔ تو اس نے سوچا کہ میاں جسکو ایک
 مرتبہ آزما چکے ہیں وہیں چلنا چاہئے وہیں سے کچھ اور ملے گا۔ اور سوچا کہ۔

درگاہ را کار مزدوم از کرم حاجت نورا رہا جانہایم
 یعنی جس درگاہ کو کہ میں نے کرم میں آزما لیا ہے نئی حاجت کو بھی اسی جانب کو بجاؤں
 یعنی جس دروازہ پر ایک دفعہ انعام مل چکا ہے اور جس در کو ایک مرتبہ آزما چکا ہوں اب
 پھر وہیں چلنا بہتر ہے۔ چونکہ یہاں اس شاعر نے یہ سوچا تھا کہ جہاں سے ایک مرتبہ مل چکا ہے وہاں
 بھی وہیں چلو اور اسی طرف متوجہ ہو تو اس سے مولانا کا ذہن دوسری طرف منتقل ہو گیا کہ
 بس اسی طرح چونکہ حق تعالیٰ سے انعامات و عطائیں بار بار مل چکی ہیں لہذا اب بھی یہی سبب
 توجہ کرتے ہیں اور ان ہی سے طلب کرتے ہیں کہ تمام عمر کا آزما یا ہوا دروازہ ہے اسی کو توجہ دینا

معنی اللہ گفت آن سبب یہ یوں فی الحال ہم کہ یہ
 یعنی اس سبب یہ نے لفظ اللہ کے یہ معنی کے کہ حاجتوں میں اسکی طرف ہی متوجہ ہوتے ہیں۔
 گفت التماس فی حاجتنا الیک والتمسنا ہا وجدنا ہا الیک

یعنی کہ کہا کہ ہم اپنی حاجتوں میں آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور ہم نے ان حاجتوں کو تلاش
 کیا تو آپ کے پاس پایا مطلب یہ ہے کہ دیکھو لفظ اللہ کی اصل سبب یہ نے اللہ اللہ کہی ہے
 (اور یہ تعین بیان کی ہے کہ ہر اول اور ہمزہ دوم کو حذف کر دیا اور لام کو لام میں ادغام
 کر دیا۔ اور یا کو الف سے بدل لیا لفظ اللہ ہو گیا) اور اللہ اصل میں ولہ تھا جسکے معنی میں

سرگشتہ اور فریفتہ ہوا تو لفظ اللہ کے معنی ہوئے کہ اسکی طرف سرگشتہ اور فریفتہ ہوا تو دیکھو
حق تعالیٰ کی طرف بوجہ اسکے کہ ان سے پہلے ہی تمام عمر انعامات دیکھے ہیں ہر شخص متوجہ
ہوتا ہے اور یوں کہہ کرتے ہیں کہ الہنا الیک فی حوائجنا یعنی ہم اپنی حاجتوں میں آپکی
طرف راغب و متوجہ ہوئے۔

صد نہاران عاقل بند وقت درد جملہ نالان پیش آں ویاں فرد
یعنی لاکھوں عاقل لوگ درد کے وقت میں رہتے سب اس حاکم مکتا کے آگے بڑھتے ہیں
ہیج دیوانہ فلیو و اس کند برنجیلے عاجزے گد تیتند
یعنی کوئی دیوانہ ایسی بہبودگی کرتا ہے کہ کسی بخیل عاجز پر سوال کو تنے۔

گر ندیندے نہاران بار پیش عاقلان جاں کشید شمع پیش
یعنی اگر لاکھوں بار مزید عطار کو نہ دیکھ چکے ہوتے تو عاقل لوگ اسکے سائے کب جان
کھینچو مطلب یہ کہ دیکھو مصیبت کے وقت بڑے بڑے عقلا و فلا سفا سی کو لکھاتے
ہیں اور اسی سے التجا کرتے ہیں۔ تو اگر اسکی طرف سے عطا نہ ہوتی اور تمام عمر اسکی طرف سے
انعامات نہ ہوا کرتے بلکہ غور و تخیل یا عاجز ہوتا تو پھر تو کوئی بیوقوف سے بیوقوف
بھی کبھی اس سے التجا کرتا اور کبھی اسکی طرف کوئی بھی متوجہ نہ ہوتا۔ یہ سارے عقلا و جو اسکی
طرف متوجہ ہیں اسکی ہی وجہ ہے کہ پہلے لاکھوں انعامات آپ پر ہو چکے ہیں لہذا جب کوئی مصیبت
کا وقت ہوتا ہے سب اسی ایک واحد مکتا ہی کو لکھاتے ہیں گے ترقی کر کے فرماتے ہیں کہ۔

بلکہ جملہ ماہیاں در موجھا جملہ پرندگان براوجھا
یعنی بلکہ تمام مچھلیاں موجوں میں اور تمام اڑنے والے جانور بلند یوں میں۔
بلکہ جملہ موجھا بازی کناں، ذوق و شوقش را عیاں اندر عیاں
یعنی بلکہ تمام موصوفین کھیل کرتی ہوئی اس کے ذوق و شوق کو بالکل پوری طرح ظاہر کر رہی ہیں
پیل و گرگ وحید و اشکار نیز از دہای زفت منور و مار نیز
یعنی ہاتھی اور بھیڑیے اور شیر اور شکار ہی اور بڑے بھاری اژدہا اور سانپ اور جیوٹیاں
بلکہ خاک و باد و آب و ہم شرار مایہ زو یا بند ہم دے ہم بہار

یعنی بلکہ خاک اور ہوا اور پانی اور آگ ہی اُسی سے پونجی پاتے ہیں خزاں ہی اور بہار ہی۔
سہر دش لایہ کنند این سماں کہ فرو نگذارم ای حق یک نماں
 یعنی کہ یہ آسمان ہر دم خشکی خوشاں کرتا ہے کہ اے حق تعالیٰ ایک گھڑی کو مجھے چھوڑ نہیں
 (اور عرض کرتا ہے کہ)۔

استن من عصمت حفظ لوات جملہ مطوی یمن آں دو کست
 یعنی میرا استون آپ کی حفاظت اور بچاؤ ہی ہے تمام چیزیں اُن دونوں ہاتھوں کی قوت
 میں لپٹی ہوئی ہیں یعنی تمام موجودات تحت قدرت میں ہیں جیسا کہ ظاہر و باہر ہو اور پاتے ہیں کہ
 دین زمین گوید کہ دارم برقرار ایکہ بر اکیم تو کہ دستی سوار
 یعنی اور یہ زمین کہتی ہے کہ اے وہ ذات جس نے کہ مجھے پانی پر سوار کیا ہے مجھے برقرار رکھنا
جملگان کیسہ ازو برد و خستند وادن حاجت ازو آموختند
 یعنی سب نے اُسی سے تعلیم لی ہے اور حاجت کا دینا اُسی سے سیکھا ہے یعنی دنیا میں
 جو ایک شے دوسری حاجت روائی کرتی ہے یہ سب اُسی سے سیکھا ہے کہ اُس نے ان سب کو
 عطا کی ہے۔ اور پھر یہ سب اور دیکھو اُسی کے حکم سے نفع پہونچا رہے ہیں۔

ہر بنے زویر اور وہ ہرات استعینوا من صبر اور الصلوا
 یعنی ہر بنی ان کے پاس سے حکم لایا ہے کہ اُس سے صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو۔ مطلب یہ کہ
 سب انبیاء ہی حکم لائے ہیں کہ حق تعالیٰ سے بذریعہ صبر و صلوة کے مدد چاہو اور اُسی سے مدد
 و حاجت روائی کو طلب کرو۔

ہیں ازو خواہید نے از غیاو آب و یک جو موجود خشک جو
 یعنی ہاں اُسی سے مانگو اس کے غیر سے مت مانگو اور پانی کو دریا میں تلاش کرو خشک ندی میں
 مت تلاش کرو یعنی اپنی جگہ کو اُسی کے آگے پیش کرو دوسروں کے آگے پیش کرنا فضول ہے
 اس لئے کہ دوسروں کے پاس رکھا ہی کیا ہے۔ اور اُن کو قدرت ہی کس شے کی ہے جو وہ دیدینے
 لہذا اُسی سے طلب کرو جو دے بھی سکے۔ اُس کے سوا اور تو سب ایسے ہیں جیسے خشک ندی ہوتی ہے
 کہ اگر اُن میں سے کوئی پانی لینے لگے تو کیا پانی بچاؤ لگے۔ اسی طرح اگر اُس کے سوا کسی اور سے حوائج

طلب کرو گے تو کیا وہ حاجت پوری کر دیں گے ہرگز نہیں پھر طلب کرنا فضول اور حماقت ہے۔ آگے ترقی کر کے فرماتے ہیں کہ۔

وَرِخَوَاہِی اَز دَگر ہِم اَو دَہد بِر کَف مِی لَی ش سَخا ہِم اَو ہند

یعنی اگر کسی دوسرے سے طلب کرو گے تب ہی دی دیں گے اس کے میلان کے ہاتھ پر سخاوت کو وہی رکھیں گے مطلب یہ کہ اگر تم نے کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلایا ہی تب ہی تو وہی عطا کرینگے ظاہر میں یہ دینے والا ہے ورنہ اصل میں تو یہ ایک واسطہ اور ذریعہ ہے۔ کہ حق تعالیٰ نے اس ذریعہ سے ٹکدو دلوادیا سورنہ اصل میں عطا کرنے والے وہی ہیں تو پھر اصل ہی کی طرف رجوع کرو واسطوں کی طرف کیوں رجوع کرتے ہو۔

اَنکہ مَعْرَض رَا زَر قَا رَوں کَہند رَو بَد وَا رِی بَطَاعَت مَہیں کَہند

یعنی وہ ذات اذاعراض کرنے والوں کو روپیہ سے قارون کر دیتے ہیں تو انہی کی طرف طاعت کیسا تھ متوجہ ہو تو کیا کچھ کریں گے مطلب یہ کہ ان کی تو وہ شان ہے کہ قارون جیسے نافرمان اور سرکش کو ہی کس قدر مال و دولت عطا فرمائی تھی کہ جبکی انتہا نہیں ہے تو اگر تم اس کی اطاعت کرو گے اور اطاعت کیسا تھ اس طرف متوجہ ہو گے تو پھر ٹکدو وہ کیا کچھ نہ دیگا۔ لیکن یہاں یہ شبہ نہ ہو کہ جو طبعین ہیں وہ تو اکثر مفلس و قلاش ہی ہوتے ہیں تو پھر یہ کہنا کہاں صحیح ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ اعتراض اس لئے واقع ہوا کہ تم نے یہ خیال کر لیا کہ جو ہم نے طلب کیا اور جو وقت طلب کیا اُسی وقت ملے۔ تب تو ملا ورنہ نہیں یہ غلط ہے کیونکہ وہ اصلحت تو از تو بہتر اندہ حق تعالیٰ ہی ان اصلحتوں کو خود اچھی طرح جانتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں جو ہمارے لئے مناسب ہوتا ہے۔ لہذا یہ سمجھنا سخت غلطی ہے اگر دولت ظاہری نہ ملی تو کیا دولت باطنی کچھ کم ہے صرف دعا ہی کا جو ثواب ہے وہی کیا کم ہے خوب سمجھ لو۔ آگے اس شاعر کے قصہ کی طرف رجوع ہے فرماتے ہیں کہ۔

بَار دِگَر مَشا عَر اَز سَو دَائے دَا د رَو بُو یَاں شَہر مَحسن نَہا د

یعنی دوسری مرتبہ اس شاعر نے انعام کے خیال سے اس بادشاہ محسن کی طاعت توجہ کی یعنی دُعا وہاں چلا۔

ہدیہ شاعر چہ باشد شعر نو پیش محسن آرد و ہند گرد
یعنی شاعر کا ہدیہ ہی کیا ہوتا ہے نئے شعر جنکو کہ (اپنے) محسن کے آگے لاتا ہے اور گردی
رکھ دیتا ہے یعنی محسن کے پاس اس کے انعام کے بدلہ میں گردی کر دیتا ہے۔ کہ وہ اُن اشعار نو
کے بدلہ میں اسکو انعام دیتا ہے غرض کہ وہ اور نئے اشعار ہدیہ میں بھر لیگا۔

محسناں با صد عطا و جود ز رہنما وہ شاعران را منتظر
یعنی سخی لوگ سیکڑوں عطاؤں اور سخاوت اور احسان سے سونے کو شاعروں کا منتظر
رکھتے ہیں مطلب یہ کہ شاعر لوگ تو ہدیہ میں شعر پیش کرتے ہیں اور جو سخی ہوتے ہیں وہ کچھ
لے روپیہ رکھے رکھتے ہیں اور منتظر رہتے ہیں کہ کب کوئی شاعر آوے اور ہم انکو انعام دیں
پیش شان شعری باز صد تنگ شعر خاصہ شاعر کو گھر آرد ز قعر
یعنی اُن سخیوں کے آگے ایک شعر ابریشم کی سو گھڑیوں سے اچھا ہوتا ہے۔ خاصہ کہ وہ شاعر
جو کہ گھر سے میں سے موتی لاوے مطلب یہ کہ اُن سخیوں کے نزدیک ایک عمدہ شعر سیکڑوں
من ابریشم سے بھی عمدہ اور برتر ہوتا ہے۔ اور ایک شعر کے آگے وہ انعام میں بہت کچھ لے
گزرتے ہیں۔ چاکر جو شاعر دقیق مضامین بیان کرے اسکی تو اور بھی زیادہ قدر ہوتی ہے۔

آدمی اول حرص نان بود زانکہ قوت نان ستون جان بود
یعنی آدمی اول روٹی کا حرص ہوتا ہے۔ اسلئے کہ روٹی کی غذا جان کے لئے ستون ہوتی ہے
موتے کسب و سود و جود جیل جان نہادہ بر کفنا ز حرص اہل

یعنی کمانے کی طرف اور غصہ کھڑا اور سیکڑوں جیلوں کی طرف جان کو ہتیلی پر امید و حرص کی
وجہ سے رکھے ہوئے ہے مطلب یہ کہ انسان بادل تو یہ چاہتا ہے کہ کہیں پیٹ بھر روٹی ملجاوے اسکی
لئے سیکڑوں تدابیر کرتا ہے اور اپنی جان کو ہتیلی پر رکھ کر خطرات کا مقابلہ کرے اسکو چال کر لیتا ہے

چوں بنا در گشت مستغنی ز نال عاشق نام سے نے مدح شاعران
یعنی جب اتفاقاً روٹی سے بیفکر ہو گیا تو نام کا اور شاعروں کی مدح کا عاشق ہوتا ہے +
تا کہ اصل نسل و را برد ہند در بیان فضل او مہربند
یعنی تاکہ اُسکی اصل اور نسل کو چیل دیں اور اس کے فضل کے بیان میں مہربان رہیں +

تاکہ کروں سر زنجبشی او ہمچو عنبر بودہ در گفتگو
یعنی تاکہ اسکی شوکت اور دیدہ اور انعام بخشی عنبر کی طرح گفتگو میں بودے مطلب یہ کہ اول
انسان مال و دولت رونی پھر دیکھا متلاشی ہوتا ہے اور اسکو سخت سخت مصیبتیں بھر کر چاہل
کر لیتا ہے۔ پھر جب یہ اسکو چاہل ہو جاتا ہے تو اسکو اسکی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی میری تعریف
کرے اور میرے باب دادا اور اولاد کی مع سرائی کرے تو میں اسکو انعام و اکرام دوں میری
سخاوت اور امارت سبکو معلوم ہو جاوے۔ اور پھر لوگ میری خوب مع سرائی کریں۔ غرض کہ جب
کسی کے پاس مال و دولت یا کوئی کمال ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسکی تعریف کریں
اور اسکو دیکھیں اسلئے امر ایسی اپنی تعریف کے مشتاق ہوتے ہیں آگے اسکی وجہ اصلی بیان
فرماتے ہیں کہ۔

خلق با بر صورت خود کر حق وصف ما از وصف اے گیر سبق
یعنی حق تعالیٰ نے ہمکو اپنی صورت (صفت) پر پیدا فرمایا ہے تو ہمارے اوصاف اس کے
اوصاف سے سبق لیتے ہیں۔

چونکہ آں خلاق مع و شکر جو است آدمی را مع جوئی نیز خواست
یعنی جبکہ وہ خالق مع اور شکر کا خواہاں ہے تو آدمی کو ہی مع کے ڈھونڈنے کی فصاحت ہے
مطلب یہ ہے کہ مولانا فرماتے ہیں کہ انسان جو مع کا خواہاں ہوتا ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ انسان کو
حق تعالیٰ نے اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے اور حق تعالیٰ بندہ کی حمد و شکر کرنے سے ہی خوش ہوتے
ہیں جیسا کہ حدیث و قرآن سے جا بجا ثابت ہے اس لئے انسان ہی اپنی تعریف و شکر کو جو مع نظر
ہونے کے خوش ہوتا ہے۔

خاصہ مرد حق کہ در فضل حسنت پر شود زان پا چون خیک دست
یعنی خاصہ مرد حق جو کہ فضل میں حسنت ہے وہ اس ہوا سے درست مشک کی طرح بھر جاتا ہے
مطلب یہ کہ یوں تو ہر انسان اپنی مع سرائی سے خوش ہوتا ہے مگر جو شخص کہ مرد حق ہوتا ہے
وہ اس سے بہ نسبت دوسروں کے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اسلئے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ تعریف و شکر
اسکی ہے میری تعریف ہے ہی نہیں۔ لہذا اسکو اس سے بہت سے فائدے ہوتے ہیں اور وہ یہ سچا

اور ان کی نسبت زیادہ خوش ہوتا ہے +

ورنبا شد اہل زبان باددروغ خیک بربیدست کوگیرد فروغ

یعنی اور اگر اہل نہ تو اس جھوٹی ہوا سے بچتی ہوئی مشک سے کب فروغ پاسکتی ہے مطلب یہ کہ اگر وہ شخص اہل الشریع سے نہیں ہے بلکہ عوام میں سے ہے تو اسکی مثال بھٹی ہوئی مشک کی ہی ہے کہ حسب طبع اسکو ہوا سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور آئیں کوئی ترقی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اسکو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگے ایک مضمون بیان کر کے اسکو ثابت فرماتے ہیں کہ۔

ایں مثل از خود نکفتم لے رفیق سرسری شتو چو اہلی مضمیق

یعنی لے رفیق میں نے یہ مثال اپنی طرف سے نہیں دی تو تو اگر اہل ہے اور ہوشمند ہے تو اسکو سرسری طور پر پرست سن۔

ایں ہمیر گفت چون شنید قبح کہ چراغ بہ شود احمد بہ مدح

یعنی یہ بات بغیر صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی جبکہ یہ اعتراض سنا کہ احمد صلے اللہ علیہ وسلم بوجہ سے پھرتے کیوں ہیں مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو بھٹی ہوئی اور سالم مشک کی مثال دی ہے یہ مثال اپنی طرف سے نہیں دی۔ بلکہ جب کفار نے حضور مقبول صلے اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تھا کہ اگر یہ نبی ہیں تو اپنی تعریف پر خوش کیوں ہوتے ہیں۔ اس پر حضور صلے اللہ علیہ وسلم نے یہی مثال دی تھی۔ یہ حدیث ممکن ہے کہ مولانا کی نظر سے کہیں گزری ہو یا کسی حدیث کی روایت بالمعنی فرمائی ہو ورنہ یہ حدیث کہیں اپنی نظر سے نہیں گذری غرض کہ مولانا کا مقصود یہ ہے کہ اہل اللہ بوجہ اس کے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مصنوع کی تعریف عین صانع کی تعریف ہے، مدح سے زیادہ خوش ہوتے ہیں اور خواہل شریع میں وہ بوجہ مظہر ہونے کے خوش تو ہوتے ہیں مگر ان کو خوشی کم ہوتی ہے اس لئے کہ ان کی نظر دوسری طرف تو نہیں ہوتی۔ آگے پھر اسی شاعر کا قصہ ہے کہ۔

رفت شاعر سوئے آل شاہ و ببرد شعر اندر شکر احسان کان نبرد

یعنی شاعر اس بادشاہ کے پاس گیا اور احسان (سابق) کے شکریہ میں ایک قصیدہ لکھ کر لایا کیونکہ وہ (احسان) مہارنہ تھا مطلب یہ کہ اس پہلے انعام و اکرام کے شکریہ میں ایک قصیدہ

اگر دوبارہ پیش کر نیکی لئے لیگیا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ۔
محسنان مردند و احسان باہما لئے خشک آنرا کہ اس مرکب براند
 یعنی احسان کرنے والے تو مر گئے اور احسان رہ گئے۔ اچھا ہے وہ جس لئے کہ یہ (احسان کا)
 مرکب چلا یا۔

ظالمان مردند و ماند آن ظلمہا وائے جانے کو کند مکر و دغا
 یعنی ظالم لوگ تو مر گئے اور ظلم باقی رہ گئے تو اس جان پر افسوس ہے جو کہ مکر و دغا کر کے۔ مطلب
 یہ کہ محسن اور ظالم سب مر جاتے ہیں اور دونوں کا نام باقی رہتا ہے۔ مگر خوش نصیب اس کے
 جس نے لوگوں پر احسان کئے اور اس کا نام احسان کے ساتھ باقی رہا اور نہایت بد نصیب
 وہ جس کا نام ظلم سے باقی رہا۔ آگے اس مضمون کو حدیث سے ثابت فرماتے ہیں کہ۔
گفت پیغمبر خنک آنرا کہ او شد ز دنیا ماند از و قفل نکو
 یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ شخص اچھا ہے جو دنیا سے گزر گیا اور اس سے
 اچھے کام رہ گئے۔

مرد محسن لبیک احسانش نمود نزد پرواں و لبیک احسانش نمود
 یعنی محسن تو مر گیا لیکن اس کا احسان نہیں مرا۔ خدائے تعالیٰ کے نزدیک دین و احسان
 نہیں ہیں۔ مطلب یہ کہ احسان کرنا خواہ قلیل ہو اور دین کی بات کرنا خواہ بظاہر چھوٹی ہی
 سی ہو خدا کے نزدیک بہت بڑی قدر کی چیزیں ہیں انکو حقیر جانکر ترک مت کرو۔ کہ یہ بظاہر
 چھوٹی ہیں مگر اچھے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں۔

نام نیک اور فعل نیکان پس مرد ستا و یقین نیک عیاں
 یعنی اس (محسن) کا نام اس کام (نیک) ہی کی بدولت جانو تو خوب جان لو کہ وہ (نیک)
 کام (یعنی احسان) مرا نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ دیکھو محسن کی نیک نامی اس احسان ہی کی بدولت
 ہے کہ آج محسن موجود نہیں ہے مگر اس کا نام ہے اور نام ہے اس احسان کی بدولت۔ لہذا معلوم
 ہوا کہ وہ احسان ہی باقی ہے۔ آگے ظالم کے ظلم کے باقی رہنے کو بیان فرماتے ہیں کہ۔
وائے آنکو مرد و عصیانش نمود کمانہ پنداری مگر و جان برد

یعنی افسوس و اسہر جو کہ مر گیا اور اس کے عصیان نہ مرے تم یہ ہرگز مت سمجھنا کہ وہ موت ہی جان (رچا) لے گیا۔ مطلب یہ کہ جو ظالم تھا وہ مر گیا اس کے ظلم کا نام باقی ہے۔ کہ فلاں نے یہ ظلم کیا فلاں ظلم کیا تو دیکھو اس کے وہ ظلم بھی باقی ہیں اور آپرانا مرتب ہو رہے ہیں اس پر جا سے وہ چھوٹا نہیں بلکہ اور زیادہ مبتلا ہو گیا۔ غرض کہ محسن اور ظالم دونوں کا نام باقی رہتا ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ وہ احسان و ظلم بھی باقی رہتا ہے تو چونکہ اس شاعر پر جو احسان ہوا تھا وہ بھی باقی تھا اس لئے یہ اس کے شکر میں ایک قصیدہ لکھ کر لے گیا۔ آگے اسی کا قصہ ہے فرماتے ہیں کہ۔

ایں رہا کن زانکہ شاعر بر گزر دام دارست قوی محتاج ز

یعنی اس (احسان و ظلم کے بیان) کو چھوڑو کہ وہ شاعر راستہ میں قرضدار اور روپیہ کا بہت محتاج ہے مطلب یہ کہ اس شاعر کا قصہ جلدی سے بیان کر دو اور اس کو بادشاہ تک پہنچا دو۔ تاکہ اس کو روپے ملجاویں۔

برادشاہ شاعر سوئے شہر یار بر امید بخش و احسان یار
یعنی شاعر بادشاہ کے پاس پار سال کے احسان و بخشش کی امید پر قصیدہ لے گیا۔

ناز میں شہری پر از در دست بر امید و پوئے اگر امخت
یعنی ایک نازک قصیدہ جو کہ دراز مسافت سے پہنچا پہلے اگر ام کی امید اور توقع پر لے گیا)

شاہ ہم بخوئے خود گفتش نزار چون چنیں مبر عادت آن شہر یار
یعنی بادشاہ نے بھی اپنی عادت کے موافق اس کو ہزار (روپیہ دینے کو) کہا چونکہ اس بادشاہ کی عادت تھی۔ مطلب یہ کہ بادشاہ کی چونکہ عادت تھی کہ وہ شاعروں کو ایک ہزار روپیہ نعام دیا کرتا تھا اس لئے اس نے عادت کے موافق کہا کہ ایک ہزار روپیہ اس شاعر کو دیدو۔

لیکلیں بار آن وزیر پر ز جود بر براق عز و دنیا رست بود
یعنی لیکن اس مرتبہ وہ سختی وزیر عزت کے براق پر دنیا سے جا چکا تھا مطلب یہ کہ اس پہلے سختی وزیر کا انتقال ہو چکا تھا اور۔

بر مقام او وزیر نورس گشتہ لیکن سخت در خم و خیس

۹۵

یعنی اس وزیر کی جگہ پر ایک نیا وزیر حاکم ہوا تھا لیکن نہایت بے رحم اور حسیں تھا۔ یعنی وہ وزیر بھی قوم چکا تھا اور ایک دوسرا وزیر اس کی جگہ حاکم ہو گیا تھا۔ مگر یہ دوسرا وزیر بھی بخیل تھا۔ لہذا اس نے یہ سن کر کہ اس شاعر کو ایک ہزار روپیہ دیدیہ کہا کہ۔

گفت ای شہ فرہاداریم ما شاعری را بنود این شش سزا

یعنی بولا کہ اے بادشاہ ہیکو بہت سے خرچہ کی ضرورت ہے تو ایک شاعر کیلئے یہ بخش لالہ نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ ہیکو بہت سے اخراجات درپیش ہیں اور روپیہ کم ہے ایک شاعر کو جو کسی مصروف کام میں ہو اور ملکی کام کچھ ہی نہیں کر سکتا اس قدر انعام دینا ٹھیک نہیں ہے۔

من ربع عشر اس ای مختلف مود شاعر خوش و راضی کم

یعنی حضور میں اس انعام نے چالیسویں حصہ پر شاعر کو خوش اور راضی کر دوں گا۔ یعنی اس وزیر نے کہا کہ اسکو میرے سپرد کر دیجئے میں بجائے ایک ہزار کے اس کو کل پچیس روپیہ دیکر خوش کر دوں گا۔

خلق گفتندش کہ او از پیشست وہ ہزار یزیں دلاور بردہ است

یعنی لوگوں نے اس وزیر سے کہا کہ وہ شاعر پہلے ظل اشتر سے دس ہزار لے چکا ہے + بعد شکر کھا کھائی چوں کند بعد سلطانی کہانی چوں کند

یعنی شکر کھانے کے بعد کھا کھا دے۔ اور بادشاہی کے بعد گدا کی سطح کرے مطلب یہ کہ لوگوں نے اس وزیر سے کہا کہ میاں پہلے اس شاعر کو حضور سے ایک قصیدہ پر دس ہزار انعام مل چکا ہے اور اب کل پچیس روپیہ پر کس طرح خوش ہو جاوے گا۔ اسکا حق تلف کرتے ہو۔ اسکو سن کر آگے وہ وزیر کہتا ہے کہ۔

گفت بفشارم ورا اندر فشار تا شود زار و نزار از انتظار

یعنی اس وزیر نے کہا کہ میں اسکو دباؤ لگا بہاں تاک کہ وہ انتظار میں زار و نزار ہو جاوے گا۔

آنکہ از خاکشن ہم از راہن وار باید ہیچو گلبرگ از چین

یعنی اسوقت اگر میں اسکو خاک راہ (بھی) دیدوں گا تو (وہ اسکو اسطرح) لیجاوے گا اسطرح کہ چین سے گلبرگ کو مطلب یہ کہ اس نے کہا کہ میں اسکو اس قدر ناگوار دوں گا کہ اس کے بعد اسکو

جو کچھ بھی لجا دیگا وہی غنیمت معلوم ہوگا اور کتنا ہے کہ۔

ایں زمین بگذا رکھتا دوں دریں گز تقاضا کرلو دہم آتش
یعنی (اسے بادشاہ) اس امر کو میرے سپرد کر دیجئے کہ میں آئیں استادوں اگرچہ تقاضا کرتا
آتش کا یہ کالا ہو۔ مطلب یہ کہ تقاضا کرنے والا خواہ کتنا ہی سخت ہو مگر میں اسکو اس قدر تیزی
سے ملاؤں گا کہ وہ بہت تھوڑے پرقلن ہو جاوے گا۔ اور کتنا ہے کہ۔

از تیرا گرہ پر دتا تیرے نرم گرد چوں بہ سینا دھرا
یعنی اگرچہ تیرا سے تیری تک آٹے وہ نرم ہو جاوے گا جب مجھے دیکھے گا۔ مطلب یہ کہ اگرچہ وہ تقاضا
اس قدر تیز ہو کہ زمین سے آسمان تک اسکی تیزی بہت سخت ہو مگر جب وہ مجھے اور میری تیزی کو دیکھے گا
تو میرے آگے اسے بھی نرم ہی ہونا پڑے گا۔ آگے بادشاہ جواب دیتا ہے کہ۔

گفت سلطان شرف فرماں تیرے لیک شادش کن کہ نیکو گوئی است
یعنی بادشاہ نے اس سے کہا کہ مجھے اختیار ہے لیکن اسکو خوش کر دیجو کہ ہمارا حق ہے مطلب
یہ کہ بادشاہ نے کہا کہ اچھا میں نے تجھے اختیار دیا جو تیرا دل چاہے اسکو دیدے اور طرح چاہے کہ
مگر یاں اس قدر اور کتنا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے اسکو خوش کر دینا اسلئے کہ وہ ہمارا نام لیوا ہو۔ بدل
ہو کر نہ جاوے۔ بادشاہ کی اس بات کو سنکر آپ فرماتے ہیں کہ۔

گفت اور او دو صد چوں و گدا تو بمن بگذا و فارغ شو شما
یعنی اس وزیر نے کہا کہ اسکو اور اس جیسے دو اور فقیروں کو حضور میرے سپرد کر کے بیفکر ہو جایا کریں
جنس اور او چو او سہ صد تیرا تو رہا کن با من و بمن گذار
یعنی اسکو اور اس جیسے لاکھوں کو آپ میرے سپرد کر کے الگ ہو جایا کیجئے مطلب یہ کہ
اس وزیر نے کہا کہ حضور ایسوں کو میرے سپرد فرما کر بیفکر ہو جایا کریں میں ایسے لاکھوں کو بنادیا
کرؤں گا اب چونکہ شاہی حکم تو مل ہی چکا تھا بس اب اس نے اپنی تدبیر شروع کر دی۔

بس فگندش حساب اندر انتظار شد زمستان دے و آمد بہار
یعنی پس وزیر نے اسکو انتظار میں ڈالا (یہاں تک کہ) جاڑے اور دے کا مہینہ گزر گیا۔
اور (موسم) بہار آگئی مطلب یہ کہ جب شاعر کو بھی معلوم ہو گیا کہ انعام وزیر صاحب سے ملے گا

تو اس نے اُن سے عرض کرنا شروع کیا انھوں نے اسکو ملانا شروع کیا کبھی کہدیا کل آتا وہ
آیا تو محض سوکے ملتے ہی نہیں ملتے بھی تو پھر نالہ دیا غرض کہ کم از کم ایک ششماہی تو اس طرح گزری
شاعر شہزادہ حاجت نے فرود صابش دروعدہ حیلہ می فرود
یعنی شاعر جتنا اُس سے حاجت ظاہر کرتا دیر اُس سے حیلہ میں زیادتی کرتا تھا مطلب یہ کہ
شاعر جتنا اتفاقاً کہے اسقدر اور دیر سو وہ دیر حیلے کرتا تھا۔

شاعر اندر انتظارش پیر شد پس زبوں اس غم و تدبیر شد
یعنی شاعر اُسکے انتظار میں بڑا ہو گیا اور غم و تدبیر سے عاجز ہو گیا۔ مطلب یہ کہ انتظار کرتے
کرتے ایک مدت دید گزری مگر اُس بندہ خدا نے نہ دینا تھا نہ دیا تو شاعر نے
آخر ایک دن جھٹاکر کہا کہ۔

گفت اگر زرتہ کہ دشنام دہی تار بد جانم تر باشم رہی
یعنی اگر وہ یہ نہیں تو مجھے کافی دیدے تاکہ میری جان چھوٹے میں تمھارا غلام ہوں مطلب
یہ کہ میان اگر انعام دینا نہیں ہے تو یہی کہدو کہ ہم نہ دیں گے کہ تمھارے اس کہنے سے کچھ آئے
ہی گا یعنی وہ الفاظ بڑے بھلے جو مجھے کہو گے چلو دی لجاوینے تو مجھے اس انتظار کی کوفت
تو ہوگی مجھے اس سے جھٹکا راہو جاو گیا۔ اور مجھے آپکا بڑا احسان ہوگا۔ کہ مجھے ایک طرف کر دو کہ
الیاس احدی الراحین۔

انتظارم کشت بارے گو بڑ تار بد اس جان مسکین از گردو
یعنی مجھے تو انتظار کرتے مار ڈالو الیوں ہی کہدے کہ جانا کہ میری جان مسکین گردی ہو
چھوٹے یعنی میں جو ہیں کا ہو رہا نہ گھر جاسکوں امید انعام میں اور نہ یہاں انعام ملے
تو اس سے تو اگر انکار کر دے تو چلو جان ایک طرف تو ہو۔

بعد از انشاد ربیع عشر آل ماند شاعر اندر اندیشہ گراں
یعنی اسکے بعد اُسکو اُس (انعام و عود) کا چالیسواں حصہ دیدیا تو شاعر ایک گری سوج
میں رہ گیا (اور کہنے لگا کہ)

کا پنچناں نقد و چنان بسیار بُو اینکہ دیر اشگفت دستہ خار بُو

یعنی کہ وہ ایسا نقد اور اس قدر زیادہ تھا اور یہ کہ دیر میں کھلا ایک کانٹو نکا دستہ تھا۔ مطلب یہ کہ چونکہ امر کے یہاں انعام وغیرہ ملازمین وغیرہ کی معرفت دلایا جاتا ہے اس دیر اور ملنے بھی اور اس نے بھی اسکو انعام دلوا دیا۔ مگر شاعر نے شاید دونوں میں سے کسی کو دیکھا نہ تھا اور لوگوں سے جنگی رسائی وہاں تک تھی تقاضے کیا کرتا ہوگا۔ اب وہ اتنی عجیب و پیہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کہ میاں پہلے تو اتنا اتنا ملا تھا اور جلدی مل گیا تھا۔ اور ایکے جو دیر ہو رہی تھی تو میں تو سمجھتا تھا کہ اب کے اور زیادہ ملیگا۔ مگر یہاں تو کچھ بھی نہ ملا۔ آخر اسکا سبب کیا ہے یہ سن کر لوگوں نے اس سے کہا کہ۔

پس بگفتندش کہ آں دستور باد رفت از دنیا خدا مردش ہوا
یعنی لوگوں نے اس شاعر سے کہا کہ وہ جو اندر دینی دنیا سے چلا گیا خدا اسکو جزا عطا کرے
کہ مضاعف ز وہمی شد آں عطا کم ہی افتاد و بخشش خطا
یعنی اسی کی وجہ سے وہ انعام دو گنا ہوا تھا اور بخشش میں خطا کم واقع ہوتی تھی۔
ایں زماں اور رفت و احسان اندر او بمر دالحق ولے احسان مرد
یعنی اسوقت وہ تو چلا گیا اور احسان کو نہیں لے گیا وہ تو ضرور مر گیا لیکن احسان نہیں مرا۔
رفت از ما صاحب دوشید صاحب کف درویشان رسید
یعنی ہمارے پاس بے بخشش والا اور نیک بخت چلا گیا اور فقیر و فکی کھال پہنچنے والا اپنی خواہش
مطلب یہ کہ لوگوں نے اس شاعر سے کہا کہ بھائی پہلے جو تو آیا تھا تو ایک ذریعہ نامزد تھی اور
نیک بخت تھا اب اسکا تو انتقال ہو گیا مگر اسکے احسان لوگوں پر اب بھی موجود ہیں وہ تو عمر
مگر احسان نہیں مرے اور اب یہ دوسرا ذریعہ جو اس آگیا ہے اب تو جو ملجا دے غنیمت
جان اور لو لے کہ۔

رو بگیل ایں راؤز نیجا شب گریز تا نگہ دبا تو ایں صاحب تیز
یعنی جا اسکو لے لے اور راتوں رات بھاگ جاتا کہ یہ ذریعہ مجھے جھگڑانا کہے۔
ما بصد حلیت از و ایں ہدیہ را بستدیم لے بخیر لہر جد ہا
یعنی ہم نے سیکڑوں حلیوں سے اس انعام کو اس سے لے لیا ہے۔ اے ہماری کوشش سے

بتیخ یعنی اُن لوگوں نے کہا کہ میاں بڑی کوششوں سے اور کہ مستکر تو یہ انعام بھی تجھے دلاؤ
تجھے کیا خبر کسی کیسی مشکلوں سے وصول کیا گئیں ہی کو غنیمت سمجھ اور لیکر بھاگ جا ورنہ ممکن
ہے کہ وہ تجھے اسکو بھی چھین لے۔

رو بدیشاں کرو گفت از کجا آمد بگو سیدے عواں

یعنی اُس شاعر نے اُنکی طرف توجہ کی اور بولا کہ یا رویہ وزیر کہاں سے آیا ہے ذرا بتاؤ تو۔
چہیت نام ایں وزیر جامین قوم گفتندش کہ نامش بہمن
یعنی اس کفن کھسوک وزیر کا نام کیا ہے کہا کہ اسکا نام بھی حسن ہی ہے۔ مطلب یہ کہ لوگوں
سے اُس شاعر نے پوچھا کہ میاں یہ ظالم وزیر کہاں سے آیا اور اسکا نام کیا ہے تو لوگوں نے کہا کہ
میاں یہ اُسی کا ہمنام ہے یعنی اسکا بھی نام حسن تھا اور اسکا بھی نام حسن ہی ہے تو وہ کہتا ہے کہ

گفت یارب نام اں نام ایں چوں یکے آمد در بیخ اور پیں

یعنی اُس شاعر نے کہا اے اللہ اسکا نام اور اسکا نام کیونکر ایک ہو گیا ہے۔ اے اللہ
افسوس ہے۔ مطلب یہ کہ اے اللہ اسکا افسوس ہے کہ اس جیسا بد بخت کب خوش اس کا
ہمنام کس طرح ہو گیا۔

آں حسن نامی کہ از یک کلکاو صد وزیر و صاحب مد جو جو

یعنی وہ ایک حسن نام والا (تو ایسا تھا) کہ اسکے قلم سے سیکڑوں امیر و وزیر بخاوت کے
متلاشی آتے تھے۔

ایں حسن کز ریش زشت ایں حسن می توان با فیدای جان صدر بن

یعنی یہ حسن اس حسن کی بری ڈاڑھی سے ایجان سیکڑوں رسیاں بن سکتی ہیں مطلب
یہ کہ ایک تو وہ حسن تھا کہ اسکے دست نگر سیکڑوں امیر و وزیر تھے اور ایک یہ لہذا یہ حسن
ہے کہ ڈاڑھی تو اسقدر لمبی کہ چاہئے رسی بانٹ لو اور حرکتیں ایسی نالائق۔ اور کہتا ہے کہ۔

بر چنین صاحب چو شہ صغاکند + شاہ و ملکش را بدر سوا کند

یعنی ایسے وزیر کی جنب یا در شاہ سنے تو بادشاہ کو اور اسکے ملک کو ہمیشہ سوا کرے
مطلب یہ کہ اگر امیروں کی بادشاہ سنیں گے تو بخت بادشاہ کو اور اسکے ملک کو سبکوید نام

کر دیا۔ اسلئے کہ یہ کچھ سی کر گیا اور وہ منسوب ہوگی بادشاہ کی طرف۔ تو دیکھو اوپر جو مولانا نے فرمایا تھا کہ ”دور میان ہر دو شان فرقیست نیک“ وہ ثابت ہو گیا۔ کہ دیکھو اس حسن میں اور اس حسن میں کس قدر فرق تھا حالانکہ نام دونوں کے ایک ہی تھے۔ یہاں چونکہ کہا ہے کہ نالائق وزیر کے قول پر عمل کرنے سے بادشاہ بھی بے نام ہوتے ہیں تو آگے اس وزیر کو ہامان وزیر فرعون سے اور اس بادشاہ کو فرعون سے تشبیہ دیتے ہیں کہ دیکھو جس طرح اس بادشاہ نے اس وزیر کا کہا مانا تو یہ بدنام ہو اسی طرح فرعون نے جو ہامان کا کہا مانا تو وہ بھی خراب و بربر ہوا۔

بادشاہ کی مروت کے فاسد کرنے میں اس وزیر کی بددلی کا

ہامان وزیر فرعون کے مشابہ ہونا

چند آں فرعون می شذر م قرام چون شنید و اوڑ مونی آن کلام
یعنی فرعون اکثر نرم اور مطیع ہو جایا کرتا تھا جبکہ وہ مونی علیہ السلام کے اس کلام کو سنتا۔
آں کلامیکہ بدادے سنگ شیر از خوشی آن کلام بے نظیر
یعنی وہ کلام کہ اس کلام بے نظیر کی عمدگی کی وجہ سے پتھر بھی دودھ دینے لگے مطلب یہ کہ جس کلام کی یہ شان ہے کہ اسکو سنگ پتھر بھی نرم ہو جاوے اور انہیں سے بھی دودھ نکل آئے یعنی کلام حق تو اسکو سنگ پتھر بھی نرم ہو جاتا تھا اور ظاہر نظر میں انہی حالت میں معلوم ہوتا تھا کہ مسلمان ہو جاوے گا۔

چوں یہ ہامان کہ وزیرش بود او مشورت کرد و کہ کنیش بود خو
یعنی جب ہامان سے جو کہ اسکا وزیر تھا اور جسکی خصلت کینہ دہی تھی مشورہ کرتا۔
چوں بہ ہامان مشورت کرنے راں مانعش گشتے مدام آن سخت حال
یعنی جب ہمیں ہامان سے مشورہ کرتا تو وہ سخت جان ہمیشہ اسکو مانع ہوا کرتا (ملاحظہ کروں کہتا کہ)۔
پس بجفتے تا کنوں بودی خدیو بندہ گردی تنہ یوشے را بر یو

یعنی پس اس سے کہتا کہ اب تاک تو بادشاہ تھا اور (پھر) ایک کبل پوش کا دھوکہ سے غلام ہو جاوے گا
یعنی آتے یوں سمجھا کہ میاں اب تاک تو تم بادشاہ ہو اور اگر انکی مان لو گے تو پھر یہ تم پر حاکم ہو جائے گا

اور تم تابع ہو جاؤ گے اور تابع بھی کسی پہلے آدمی کے نہیں ایک کبل پوش فقیر کے تابع ہو گے بڑے شرم کی بات ہے۔

ہنچو سنگ منجنیق آمدے آل سخن بر شیشہ خانہ اوردے
یعنی وہ بات ایک گوہر کے پتھر کی طرح آئی اور اس فرعون کے شیشہ خانہ (دل) پر لگتی۔

ہر چہ صدر زان حکیم خوش خطاب سناختے در یکدم او کئے خراب
یعنی کہ وہ حکیم خوش خطاب سوداں میں جو بتاتے وہ ایک دم میں اسکو خراب کر دیتا۔ مطلب یہ کہ
موتی علیہ السلام جو بند و نصل کر کے ایک مدت میں اسکو کچھ راہ پر لاتے وہ کجنت ہماراں ایکدم
میں سارا بنانا یا لکھ بگاڑ دیتا۔ اسلئے کہ وہ تو یہ سمجھتا تھا کہ ساری عزت اور جاہ برباد ہو جاتی
ہیں اسکا تصور اسکو اُن ساری باتوں سے پھیر دیتا تھا اور اس طرح اُس وزیر کا کتنا ماننا و فرح
کو خراب و برباد کرتا تھا۔ آگے مولانا خود انسان کے اندر ایک وزیر بتاتے ہیں کہ جبکہ کما مانو کی
وجہ سے یہ حضرت انسان بھی خراب ہو رہے ہیں فرماتے ہیں کہ۔

عقل تو مغلوب ہو اوست در وجود رہزن راہ خداست

یعنی تمھاری عقل و زہر خواہش نفسانی کے تابع ہو رہی ہے (اور وہی وزیر یعنی خواہش نفسانی)
تیسکو وجود میں راہ خدا کے رہزن ہے۔

ناصحے ربانے نیند دہد آل سخن را اولفن طرے ہند

یعنی کوئی اندر والا ناصح تجھے نصیحت کرتا ہے تو اُس بات کو وہ وزیر (خواہش نفسانی) ایک
طرف رکھ دیتا ہے۔

کاین خبر جا نیست ہیں از جا مشو نیست چندان باخو و آشید مشو

یعنی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے ہاں جگہ سے مت جا۔ (یہ بات) اتنی نہیں ہے ہوش میں آؤ لپیٹے ہو۔ مطلب
یہ کہ تیری عقل پر خواہش نفسانی جو کہ وزیر کی طرح ہے غالب ہو رہی ہے اور اسکا غلبہ اس حد تک
ہو چک گیا ہے کہ اگر اب کوئی اندر والا تم کو نصیحت کرتا ہے تو وہ خواہش نفسانی تمکو اس طرح
بگاڑ دیتی ہے کہ میاں یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے اس میں عزت و آبرو کا نقصان ہے۔ مال کا نقصان
ہے اسلئے اس ناصح کی نہ سنتا چاہئے اور کہتا ہے کہ یہ بات اس قدر اہم تو ہے نہیں مگر اس نے

فضول بھی اسکو اسقدر راہم نہا دیا ہے لہذا تم کو چاہئے کہ اسکی پرواہ نہ کرو۔ اور اپنی حالت پر قائم رہو۔ ہمیں اسکے قریب میں اگر اور اسیر شدہ لوگوں کی ماں بہت لینا۔ اس طرح تمکو بہکا کر راہ حق سے روکتا ہے۔ تو دیکھو تمہاری عقل جو بادشاہ کی طرح نفس پر حاکم ہونا چاہئے تھی اس سے مغلوب ہو گئی ہے کہ اسکو بہکا کر راہ حق سے دور کر دیتی ہے آگے مولانا فرماتے ہیں کہ

وائے اُن شہ کہ وزیرش این لود **جائے ہر دو دوزخ پر کس بود**

یعنی اس بادشاہ پر افسوس ہے کہ اسکا یہ وزیر ہود دونوں کی جگہ دوزخ پر گئیں ہوتی ہے یعنی جس بادشاہ کا وزیر ایسا بد خو اس بادشاہ کی حالت بھی قابل افسوس ہے کہ دونوں دوزخ میں جاویں گے۔

شاد آں شاہ ہے کہ اور دستگیر **باشند اندر کار چوں آصف وزیر**

یعنی وہ بادشاہ خوش نصیب ہے کہ اگر کا دستگیر کام میں آصف وزیر کی طرح ہو۔

شاہ عادل چوں قرین و شود **نام اولود علی نور این بود**

یعنی جب اس وزیر کا ساتھی عادل بادشاہ ہو تو اسکا نام نور علی نور ہو۔

چو سلیمان شاہ چوں آصف وزیر **نور بر نور مست عینر عجبیر**

یعنی سلیمان علیہ السلام جیسا بادشاہ ہو اور آصف جیسا وزیر ہو تو نور علی نور ہے اور عجبیر عجبیر ہے مطلب یہ کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام تو بادشاہ عادل تھے ہی مگر چونکہ انکے وزیر کا رضی اللہ عنہ بھی کامل تھے ملک کا انتظام خوب ہوا اور دونوں ملکہ نور علی نور کے مصداق ہوئے

شاہ فرعون و چو ہامانش وزیر **ہر دور این بود ز بد بختی گزیر**

یعنی فرعون تو بادشاہ اور ہامان جیسا وزیر ہو تو دونوں کو بد بختی سے چارہ نہو۔

پس بود ظلمات بعض فوق بعض **لے خریدار و نہ دولت و عرض**

یعنی پس (مصدق) ظلمات بعض مافوق بعض کے ہوں گے اور قیامت کے دن نہ عقل ساقی ہوگی اور نہ دولت مطلب یہ کہ دیکھو اگر فرعون جیسا بادشاہ اور ہامان جیسا وزیر ہو تو پھر دونوں کے دونوں بد بخت اور مصداق ظلمات بعض مافوق بعض کے ہونگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

من ندیدم جز شقاوت کلام اگر تو دیتی رساں از من سلام
یعنی میں نے تو لئیوں میں سوائے شقاوت کے دیکھا نہیں (اے مخاطب) اگر تو نے دیکھا
تو میرا سلام کہ دنیا مطلب یہ کہ میاں جتنے تو لئیوں میں جنہیں سے بعض کا بھی ذکر ہوا ہے
شقاوت ہی دیکھی۔ اور ان لوگوں کو شقی ہی دیکھا اور انہیں سعادت کا تو کہیں نام بھی نہ پایا
اور اگر تم نے کہیں ان لئیوں میں سوائے شقاوت کے اور کچھ بھی دیکھا ہو تو ذرا اس سے محال
سلام بھی کہ دنیا اس کہنے سے براہ مذاق یہ بتلانا مقصود ہے کہ میاں اسکے سوا اور کوئی
بات ان میں ہوتی ہی نہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

ہیچو جاں با شد شہ صاحب عقل عقل فاسد روح را آرد بہ نقل
یعنی بادشاہ تو جان کی مثل ہوتا ہے اور وزیر عقل کی طرح تو عقل فاسد تو روح کو (صدا کرتے)
منتقل کر ہی دیگی مطلب یہ کہ بادشاہ و وزیر کی مثال روح اور عقل جیسی ہے۔ تو جسطرح عقل فاسد
روح کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ اسی طرح وزیر بد بادشاہ کو بد بخت اور بد نام کر دیتا ہے اور پھر
نفس وزیر ہے اور عقل بادشاہ کی طرح۔ تو اس وزیر بد کو بادشاہ پر غالب مارتے آئے دو۔ اور
اسکے کہنے پر مرت جلو ورنہ بچتا وگے آگے اسکی ایک نظیر بیان فرماتے ہیں کہ۔

آن فرشتہ عقل چوں ہاروت سحر آموز دو صد طاغوت
یعنی وہ فرشتہ عقل جب ہاروت ہو گیا تو دو مو شیطانون کیلئے سحر سکھائی دلا ہو گیا۔ مطلب
یہ کہ دیکھو ہاروت ماروت جو فرشتے تھے اور عقل کی طرح پاک و صاف تھے جب ان پر
خواہش نفسانی غالب ہوئی تو آخر جو ان کا حشر ہوا معلوم ہے۔ اور وہی فرشتے سحر
سکھائی دلائے ہو گئے جو کہ صریح کفر کھانغرض جو ہوا اس خواہش نفسانی کے غلبہ ہی کی وجہ سے
ہوا اور اس سے قبل بھی عرض کر دیا گیا ہے اور اب بھی عرض کیا جاتا ہے کہ ہاروت ماروت
کا قصہ مولانا نے جہاں نقل کیا ہے بنا علی المشہور نقل کیا ہے۔ ورنہ اصل میں یہ قصہ محض
غلط ہے اسکی کوئی بھی اصل نہیں جب یہ معلوم ہو گیا کہ خواہش نفسانی کے غلبہ سے خیالی
آتی ہے تو آگے نصیحت فرماتے ہیں کہ۔

عقل جزوی را وزیر خود گیر عقل کل را سازای سلطان وزیر

یعنی اس سلطان عقاب جزوی کو اپنا وزیر مرت بنا عقل کلی کو وزیر بناؤ۔
 مرہو دارا تو وزیر خود مساز کہ برآید جان پاکت از نماز
 یعنی خواہش نفسانی کو اپنا وزیر مرت بنا۔ کہ تیری جان پاک نماز سے نکل آوے مطلب
 یہ کہ تم عقل جزوی کے تابع مت ہو جس کا نام کہ نفس ہے۔ بلکہ عقل کل جو کہ واقعی عقل ہوا اس کا
 کہا مانو ورنہ اگر تم خواہش نفسانی کے تابع ہو گئے تو پھر طاعات سے تم گھبرائے لگو گے اور
 طاعت میں ہرگز دل نہ لگے گا۔ اور ظاہر ہے کہ طاعات سے بھاگنا محرومی قسمت کی دلیل ہے
 لہذا اس نفس کے تابع مت ہو۔ اور اس نفس کی طاعت سے اکتانیکی وجہ یہ ہے کہ۔
 کایں ہوا پر حرص محامی بین بود عقل را اندیشہ یوم الدین بود
 یعنی کہ یہ خواہش نفسانی تو پر حرص اور عاجل کی دیکھنے والی ہوتی ہے۔ اور عقل کو قیامت
 کی فکر ہوتی ہے۔

عقل را وودیدہ در پایاں کار بہر آن گل میکشد او بیخ خار
 یعنی عقل کی دونوں آنکھیں تو انجام کار میں ہیں تو وہ اس پھول کیلئے کانٹوں کی تکلیف
 برداشت کرتی ہے۔

کہ نہ فرساید نہ ریزد در خزاں باو ہر خرطوم آختم دور از اں
 یعنی وہ پھول خزاں میں نہ گھٹے اور نہ گرے ہر آختم کی ناک کی لہوا اٹل سے دور ہو۔ آختم
 کہتے ہیں اس شخص کو جس کی قوت شامہ معطل ہو جاوے مطلب یہ کہ چونکہ نفس کی نظر تو نفع
 عاجل پر ہوتی ہے اور وہ دنیا ہی کے کاموں میں ملتا ہے۔ اسلئے وہ طاعات سے جو آخرت
 کے کام ہیں گھبراتا ہے۔ اور عقل کی نظر انجام کار پر ہوتی ہے۔ اسلئے وہ اس میں لگی رہتی ہے۔ اور
 اس گل آخرت کیلئے دنیا کے فارصیت کو برداشت کرتی ہے۔ اور وہ پھول ایسا ہوتا ہے
 کہ اس کو کبھی زوال نہیں ہے۔ بلکہ باقی ہے۔ فانی نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ کہ کور باطن ہیں وہ دنیا
 والے ہیں خدا کرے ان کو اس پھول کی خوشبو ہی نہ پہونچے اور یہ منکر بن اسی طرح محروم قسمت
 ہی رہیں۔ یہاں تک تو خود سالک کو تعلیم ہے کہ تم نفس کا اتباع حریث کرو اور عقل کا اتباع
 کرو۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگرچہ تم کو خود بھی عقل ہو گا اس کو بھی کافی مرت جانو بلکہ مرشد کے اتباع

سے آئیں مدد لو۔ اور مرشد سے اسکی اصلاح کرو۔ فرماتے ہیں کہ۔

وہی عقلت بہت با عقل دگر یار با مش و مشورت کن لے پیر

یعنی اور اگرچہ تم کو عقل ہو (دگر) دوسری عقل کیساتھ یا رہا اور لے بابا مشورہ کر لیا کرو +

یا دو عقل از بس بلا ہوا رہی پائے خود برا جگر دو نہا نہی

یعنی دو عقلوں سے تو بہت ہی بلاؤں سے بھڑ جاو گیا اور اپنا پاپوں آسمان کی بلندی

پر رکھینگا۔ مطلب یہ کہ اگرچہ تم کو خود عقل ہو مگر تم یہ کرو کہ مرشد کا اتباع کرو کہ اب تو ایک قسم

تھکاری سی عقل ہے اور پھر دو عقل مجاوس کی ایک تھکاری اور ایک مرشد کی تو اسوقت

دو آدمی ملکر بلاؤں کا مقابلہ اچھی طرح کر سکو گے۔ لہذا انفس کو چھوڑ کر مرشد کے اتباع سے اپنی

عقل کو درست کرو تو پھر نور علی نور کے مصداق ہو جاؤ گے۔ اور مولانا نے فرمایا تھا کہ دیویم و تو

سلیمانی کند اور پھر اسپر آن دونوں فریروں کی جن دونوں کا نام جن تھا حکایت لائے

تھے پھر اسکی مناسبت سے یہ مضمون کہ عقل کا اتباع کرو بیان کیا اب پھر اسی کی طرف رجوع

وہاں کہا تھا کہ ۵ پس سلیمانی کند بر تو دمام + دیو با خاتم حذر کن والسلام۔ تو آگے

قصہ جو مشہور ہے کہ ایک دیو نے خاتم چرا لی تھی اور پھر سلطنت کرنے لگا تھا بیان فرماتے ہیں

اور یہ قصہ مولانا بتاؤ علی المشہور بیان فرماتے ہیں ورنہ یہ قصہ بھی مثل قصہ ہاروت ماروت

کے محض غلط ہے مولانا تمثیل کیلئے بتاؤ علی المشہور بیان فرماتے ہیں۔

شرح حبیبی

دیو کا سلیمان علیہ السلام کی جگہ بیٹھ جانا اور سلیمان علیہ السلام

کی کاموں میں نقل کرنا اور دیو میں اور سلیمان علیہ السلام

میں فرق کا ظاہر ہونا اور دیو کا اپنا نام سلیمان بن داؤد رکھنا

دیو گر خود را سلیمان نام کرد ملک برد و مملکت را رام کرد

صورت کار سلیمان ویدک بود
 خلق گفتند این سلیمان بے صفات
 او چو بیداریت این بچوں و سن
 دیومی گفتے کہ حق بر شکل من
 دیو را حق صورت من داده است
 گر پدید آید بدعوئے زینهار
 دیو شان از کمر این می گفت لیک
 نیست بازے با ممیز خاصه او
 هیچ سحر و هیچ تلبیس و دغل
 پس ہی گفتند با خود در جواب
 باز گونہ رفت خواہی بچنیں
 او اگر معزول گشت است و فقیر
 تو اگر انگشتی را بردہ
 ما بوشن و عارض طاق و طرب
 و ربقلمت مانیم اورا جبین
 کہ منہ این سر راں سر زیر را
 کردے من شرج این بس جانفزا
 ہم قناعت کن تو بیزیر این قدر

صورت اندر سر دیوے می نمود
 از سلیمان تا سلیمان فرقت است
 ہچنانکہ آن حسن تا این حسن
 صورتے کردہ است خوش براہر من
 تا نیند از دوشمار او بہشت
 صورت اورا مدارید اعتبار
 می نمود آن عکس بر دلمائے نیک
 کہ بود تمیز و عقلش غیب گو
 می نہ بندہ بردہ بر اہل دول
 باز گونہ میروی لکج خطاب
 سوئے دوزخ اسفل اندر سافلین
 ہست در پیشانی شش بدر منیر
 دوزخی چوں ز مہریر افسردہ
 سر کجا خود ہی نہ نہیم سنب
 پنجہ مانع بر آید از زمین
 ہیں ممکن سجدہ مرا این او بیرا
 گر بنودے غیرت و رشک خدا
 تا بگویم شرج این وقتے دگر

روے پوشے میکنند برہر صبح از لقب و ز نام در معنی گریز در میان خلق و فعل اورا کج مسجد اقصا بساز و کن تمام بد سلیمان زائر و مسجد مزور	نام خود کرده سلیمان بنے در گذار از صورت و از نام خیز پس بہر پس از خلق و از افعال او کار بر کس نیست پس و کس ز نام شد تمام القصہ مسجد بے فتور
--	---

ایک دیوانگشتی سلیمان علیہ السلام پر قابض ہو کر اور سلیمان کی شکل بنا کر تخت پر بصر ہو گیا تھا اس نے گو اپنا نام سلیمان مشہور کیا اور ملک بھی حاصل کر لیا اور سلطنت کو بھی سخر کر لیا۔ لیکن اس نے سلیمان علیہ السلام کے افعال کی صرف صورت دیکھی تھی اس لئے اسی کی نقل کرتا تھا اور معنی سے واقف نہ تھا لہذا اسکی صورت میں دیویت کا راز ظاہر تھا جسکو اہل بصیرت لوگ تار گئے تھے اور کہتے تھے کہ یہ سلیمان تو بے صفاتے اور اسائن میں جو ہم نے پہلے دیکھا تھا اور اس سلیمان میں بہت بڑا فرق ہے وہ مثل بیداری کے تھے یہ مثل نیند کے ہے اب بولانا فرماتے ہیں کہ ان دونوں سلیمانی میں واقعی یوں بعد تھا جیسا کہ حسن نام دونوں وزیروں میں جبکہ قصہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں خیر یہ تو جملہ معتد تھا اب نہ کہ وہ دیو پیش بندی کیلئے کہتا تھا کہ حق سبحانہ نے میری شکل ایک دیو کو بھی پہنائی اور اسکو میری سی صورت عطا کی ہے۔ تم دہو کہ نہ کھانا مبادا وہ تمہیں جال میں پھانس لے اگر وہ اگر سلیمان کا دعویٰ داڑھو تو تم بہرگز اسکی بات کا اعتبار نہ کرنا وہ دیو گو کہ سے ان سے یہ باتیں کرتا تھا۔ مگر اہل بصیرت پر اسکا الٹا اثر کرتا تھا اور وہ اسکو خلاف واقع سمجھتے تھے اہل بصیرت و تمیز کو دہو کھا دینا کھیل نہیں ہے یا جو خصوص وہ حمیر جسکی تیر عقل را غیب بیان کرتی ہو۔ اور کوئی منتر کوئی تبلییس اور کوئی فریب ارباب دولت باطنیہ کیلئے پردہ بن کر حقیقت حال کو نہیں چھپا سکتا۔ الا نادرا پس وہ لوگ اسکے جواب میں اپنے دل میں کہتے تھے کہ او غلط گو تو الٹا چل رہا ہے پس تو یوں ہی دروغ میں سفل السافلین میں اوندا ہا کر لگا وہ

اگر معزول ہو گیا ہے یا مفلس ہو گیا ہے اور تو نے اس کے تحت حکومت پر قبضہ کر لیا ہے تو کیا مضائقہ ہے۔ انکی پیشانی میں ایک نور روشن ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان اصلی وہی ہے۔ اور تو سلیمان نقلی ہے۔ تو نے اگر انگشتی لیلیٰ اور اس کے ذریعہ سے بظاہر سلیمان بن بیٹھا ہے تو بتری ایسی مثال ہے جیسے کوئی چیز بظاہر دروغ ہو اور بیاطن زہر ہر کی طرح سرد۔ ہم لوگ تیری شان و شوکت اور سپاہ اور مطراق کی بناء پر سر ہو گیا پاؤں بھی نہ رکھیں گے۔ اور اگر بھول چوک سے ہم جسکے سامنے پیشانی رکھ بھی دیں تو زمین سے ایک ہاتھ نکلے گا جو ہمارے مانع ہو گا۔ یعنی تائید غیبی نہ ہو اس سے روکے گی۔ اور کیسی کہ تو اس کے سامنے سر نہ رکھنا اور اس تحت کے سامنے سجدہ نہ کرنا۔ میں اس مضمون کی نہایت نفیس شرح کرتا اور بتاتا کہ حق کی تائید انکے لئے کیونکہ موتی ہے اور حق سبحانہ کانکے ساتھ کیا معاملہ ہے بشرطیکہ حق سبحانہ کی خیرت اور اسکے رشک کا خوف نہ ہوتا۔ کیونکہ وہ امر اہم ہیں اور ان کے اظہار سے حق سبحانہ کو غیرت آئی ہو لہذا تو اسی پر قناعت کر اور اتنی ہی کو قبول کرے۔ تاکہ میں اسکی شش کسی دوسرے وقت کر سکوں۔ خیر یہ مضمون تو استطردی تھا اب میں اصل قصہ کی طرف عود کرتا ہوں۔ اور کہتا ہوں کہ اعلیٰ اپنا نام سلیمان نبی رکھ لیا تھا۔ مگر لونڈوں سے ہی اپنے کو چھپا سکتا تھا۔ نہ کہ اہل بصیرت سے پس جبکہ تم کو معلوم ہو گیا کہ دیوتے کو صورت سلیمان بنیالغی مگر معنی سلیمان کے نہونے سے وہ سلیمان نہو گیا تھا لہذا تم صورت اور نام کو چھوڑو کہ وہ بالکل بے سود ہے۔ اور لقب اور نام کو چھوڑ کر معنی کو دیکھو۔ اور مخلوق سے آدمی کے اخلاق و افعال میں سے نہو نہو۔ مگر یہ شخص کام نہیں ہے ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء اچھا اب قصہ ختم کرنا چاہئے اور سچا قصہ بتانا اور اسکو تیار کرنا چاہئے غرض کہ وہ مکمل ہو گئی اور سلیمان اسکے زائر تھے اور مسجد انکی زور و اثر

شرح شیری

دیو کا سلیمان علیہ السلام کی جگہ بیٹھ جانا اور سلیمان علیہ السلام کی کاموں میں نقل کرنا اور دیو میں اور سلیمان علیہ السلام میں

فرق کا ظاہر ہونا اور دیو کا اپنا نام سلیمان بن داؤد رکھنا۔

دیو گر خود را سلیمان نام کر دے ملک برد و مملکت را رام کر دے
یعنی دیو نے اگر اپنا نام سلیمان کر لیا اور ملک لیگیا۔ اور رعایا کو مطیع کر لیا۔ (تو اس سے
کہیں وہ خود سلیمان تھوڑا ہی بن گیا اسی طرح اگر مکار لوگ شیوخ کی صورت بنا دیں تو کہیں
شیوخ تھوڑا ہی ہو سکتے ہیں)۔

صورت کار سلیمان دیدہ بود صورت اندر سر دیوی می نمود
یعنی اُس نے سلیمان علیہ السلام کے کام کی صورت دیکھی تھی تو صورت کے اندر دیو ہونیکا
راز دکھا رہا تھا مطلب یہ کہ اُس نے چونکہ سلیمان علیہ السلام کو کام کرتے دیکھا تھا تو اسی طرح
اُس نے بھی کام شروع کر دئے مگر اسکی صورت سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ سلیمان نہیں ہیں
خلق گفتند این سلیمان ہے صفا از سلیمان تا سلیمان فرقت
یعنی لوگوں نے کہا کہ یہ سلیمان بے صفا ہیں اور سلیمان سلیمان میں بہت فرق ہیں مطلب یہ کہ
لوگ رب کے سب اس خاتم کی وجہ سے اُس دیو کے ماننے تو ہو گئے تھے مگر کہتے تھے کہ وہ سلیمان تو
باصفا ہیں اور یہ بے صفا ہے اور ان میں تو بہت فرق ہے وہ سلیمان اصل ہیں اور
یہ کجخت دیو کہ دیر ہا ہے۔

اوچو بیدار نیست این همچون حسن بھجنا نیک آن حسن تا این حسن
یعنی وہ (سلیمان اصل) تو بیداری کی طرح ہیں اور یہ اونگھ کی طرح ہے۔ جیسا کہ وہ حسن اس
حسن تک مطلب یہ کہ انکی مثال تو بیداری جیسی ہے کہ انکی صحبت میں انوار و برکات کا شہ
ہوتا ہے اور اس نام کے سلیمان کی مثال اونگھ جیسی ہے کہ کچھ نور وغیرہ نہیں ہے۔ اور ان دونوں
میں ایسا ہی فرق ہے جیسا کہ ان دونوں حشیں و زیروں میں تھا۔

دیو می گفتے کہ حق بر شکل من صورتے کردہ ست بخش بر اہرن
یعنی وہ دیو کہتا کہ حق تعالیٰ نے میری ہمشکل ایک دیو کو کر دیا ہے۔
دیو راجت صورت من دادرست تا نیند از دشمار او بشت

یعنی حق تعالیٰ نے دیو کو میری شکل کر دیا تو دیکھو کہیں وہ تمکو جال میں نہ ڈال دے مطلب یہ کہ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بقول مشہور سلطنت چھین گئی تھی مگر وہ خود موجود تو تھے تو اس دیو سے کوئی کہہ سکتا تھا کہ تو سلیمان کہاں ہے سلیمان تو وہ ہیں اس شبہ کو دور کرنے کیلئے کہا کرتا تھا کہ دیکھو حق تعالیٰ نے آزمائش کیلئے میری شکل ایک دیو کو کر دیا ہے اور وہ دعویٰ سلیمانی کرتا ہے تم اس کے پھندہ میں مبتلا نہ بنو جانا اور کہتا تھا کہ۔

گریدید آید بدعوئے زینہار صورت اور امدارید اعتبار

یعنی اگر دعویٰ کرے تو اسکی صورت کا ہرگز اعتبار نہ کرنا مطلب یہ کہ یہ دیو کہا کرتا تھا کہ دیکھو ایک دیو کو حق تعالیٰ نے تمھارے امتحان کیلئے میری صورت کا بنا دیا ہے تو اگر وہ دعویٰ سلیمانی کرے تو اسکا تم اعتبار نہ کرنا۔ اور جبکہ وہ کہتا تھا وہ خود سلیمان علیہ السلام ہی تھے جو بقول مشہور بوجہ انگشتری کے پاس ہونیکے سلطنت پر قابض نہ رہے تھے۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

دیو شان از نکر اس می گفت یک می نمود آن عکس بر لہائے نیک

یعنی دیو آنکو کہتے یہ کہتا تھا لیکن وہ عکس نیک دلوں پر دکھائی دیتا تھا۔
نیرت بازی یا حمیر خاصلہ کہ بود تیر غفلت غریب گو
یعنی میر کیساتھ بازی نہیں ہے خاصکر اسکی ساتھ جسکی تیر غفل غریب گو ہو۔

یہ سحر و ہیج تلبیس و غل می نہ بندد پردہ بر اہل دل

یعنی کوئی سحر اور کوئی تلبیس اور دھوکہ اہل باطن پر پردہ نہیں باندھتے مطلب یہ کہ وہ دیو سارق حاتم اپنے ماتحتوں سے جواب اس کے زیر نگین تھے یہ باتیں کہا کرتا۔ تو جواہل باطن تھے آنکو صاف معلوم ہوتا تھا کہ یہ غلط ہے اور یہ سلیمان اہل نہیں ہو کیونکہ وہ اہل باطن تھے اور جواہل باطن ہوتے ہیں ان کے قلب پر حقیقت کا عکس پڑ جاتا ہے وہ صاف سمجھ رہے تھے کہ یہ جھوٹا ہے لہذا کہا کرتے تھے کہ۔

پس ہی گفتند با خود در جواب باز گو نہ میری اس کی خطاب

یعنی پس وہ دل میں جوابا کہا کرتے تھے کہ اس کی خطاب تو اٹا چل رہا ہے۔

۹۰
۱۵۷۷

باز گو نہ وقت خواہی آئینیں سوئے دوزخ اسفل اندر ساقلیں
یعنی تو اسی طرح اندھا دوزخ کی طرف اسفل ساقلیں میں جاوے گا۔

اواگر مغزول گشت است فقیر ہست در پیشانییش بدر منیر
یعنی وہ اگر مغزول ہو گئے ہیں اور فقیر ان کی پیشانی میں بدر منیر ہے۔

تو اگر انگشتی را برودہ دوزخی جوں ز مہریرا فسردہ
یعنی تو نے اگر انگشتی کو لے لیا ہے تو تو دوزخ سے ز مہریر کی طرح ٹھکڑا ہوا ہے۔
ما بوش عارض و طاق طرب سر کجا کہ خود بھی نہ نہیم سنب

یعنی عارضی کرو تو فوراً درہم دہام پر خود سر تو کیا ہم ستم بھی نہیں رکھتے کہ مطلب یہ کہ
وہ لوگ اگرچہ اس انگشتی کی وجہ سے بقول مشہور اس دیو کے تابع ہو گئے تھے مگر وہ نہیں
اس کے جواب میں کہا کرتے تھے کہ اسے بخت تو دوزخی ہے تو بھلا سلیمان کہاں سے ہو سکتا
ہے تیسرے اندر صاف طور پر علامت کذب کی ظاہر ہو رہی ہے۔ اور جو سلیمان اصل میں وہ
اگرچہ ظاہر مغزول ہو گئے ہیں مگر پھر بھی ان کے اندر علامت صدق کی موجود ہے۔ اور پھر تیری
اس ظاہری دہوم دہام کے دھوکہ میں ہرگز نہ آویں گے اور کہتے ہیں کہ۔

در بغفلت ما نہیم اور اجبیں پنجہ مانع بر آید از تہیں

یعنی اور اگر غفلت سے ہم اس کے آگے ہاتھ رکھیں تو ہم کو زمین سے ایک پنجہ مانع ہو جاتا ہو۔

کہ منہ آں سر مرایں سر زیر را ہیں لکن سجدہ مرایں او بیر را

یعنی کہ اس کمینہ کے آگے وہ سر مت رکھو اور اس مدبر کو سجدہ مت کرو و مطلب یہ کہ اگر ہم
دھوکہ سے ان کے مطیع ہونے بھی لگیں تو دست غیب مانع ہوتا ہے اور ہم کو اس کا ذب
کی اطاعت سے روک دیتا ہے۔ تو اسی طرح مکار شیوخ شیوخ صادقین کو برا بھلا کہتے ہیں
اور اپنی اطاعت کرانا چاہتے ہیں مگر جو طالب صادق ہوتے ہیں انکی غیب سے مدد ہوتی ہے
اور وہ ان کا ذہن سے محفوظ رہتے ہیں آگے مولا نافرمانتے ہیں کہ۔

کردے من شہر ایں بس جانفزا گزہودی غیرت و رشک خدا

یعنی میں اسکی شرح بہت عمدہ (طریقہ سے) کرتا اگر حق تعالیٰ کی غیرت اور رشک نہ ہوتا۔

ہم قناعت کن تو بنیزاں میں مابگویم شیخ ابن وقت درگاہ
یعنی اس قناعت کو اور اسی قدر کو قبول کرے۔ تاکہ میں اسکی شیخ دوسرے وقت کو اس مطلب
یہ کہ ان فردوس کی حالت اور ان کے کذب کو خوب بھی طرح بیان کرتا مگر غیرت حق مجھے بیان نہیں
کرنے دیتی۔ کہ ۵۔ بامدعی مگوئید اسرار عشق و سستی + بگذار تا بمیرد در برج خود پرستی۔
لہذا اب میں چپ رہتا ہوں۔ اور اسرار کو بیان نہیں کرتا اور فرماتے ہیں کہ۔

نام خود کردہ سلیمان بنی روئے پوشی میکند بر صہبی
یعنی اپنا نام سلیمان کہے ہوئے ہے۔ اور ہر جہت کے سامنے روئے پوشی کرتا ہے۔
در گذر از صورت و از نام خیز از لقب و ز نام در معنی گریز
یعنی صورت سے گذر جاو ز نام سے اٹھ لقب اور نام سے معنی میں بھاگ۔

پس ہر اس از خلق و از افعال در میان خلق و فعل اور ابجو
یعنی پھر اسکے خلق و افعال سے پوچھو خلق و افعال کے درمیان میں اسکو تلاش کرو مطلب یہ کہ
صرف صوفی اور درویش کی صورت دیکھو اسکے معتقد ہو جاو بلکہ صورت کو چھوڑ کر اسکی حقیقت
پر نظر کرو۔ اور صفت درویشی جس میں ہوا اس سے فیض حاصل کرو۔ صورت کو چھوڑ کر اسکے حالات
باطنی اور افعال ظاہری کی تحقیق کرو کہ کیسے ہیں اگر یہ دونوں اچھے ہوں تو وہ اچھا ہے اور اگر یہ
اچھے نہیں صرف صورت ہی صورت درویشوں کی ہے تو اسکا ہرگز اعتبار نہ کرو۔

کاربر کس نیست پس در کیش زباں مسجد اقصیٰ بساز و کن تمام
یعنی ہر شخص کا کام نہیں ہے ہاں لگام کھینچ اور مسجد اقصیٰ کو بناؤ اور پورا کرو مطلب یہ کہ شیخ
بننا ہر شخص کا کام نہیں ہے اسکو خوب سمجھ لو۔ اور اب اس بیان کو ختم کر کے مسجد اقصیٰ کے پورا
ہونے کے قصہ کو بیان کرو آگے اسی کا قصہ ہے۔

شد تمام القصہ مسجد بنی فتور بد سلیمان زار کو مسجد فرور

یعنی القصہ مسجد بنی فتور پوری ہو گئی سلیمان کو زیارت کرنے والے تھے اور مسجد زیارت گاہ تھی
مطلب یہ کہ مسجد اقصیٰ جب پوری ہو گئی تو سلیمان علیہ السلام اسکی زیارت کو تشریف لایا یا کرتے
تھے تو وہ زار تھے اور مسجد انکی زیارت گاہ تھی۔ آگے اسکی پورا ہوئی کے بعد کا قصہ بیان فرماتے ہیں۔

شرح حبیبی

سلیمان علیہ السلام کا ہر روز مسجد اقصیٰ میں اس کے پورا ہونیکے
بعد عبادت اور عابدین کو وعظ سنانے کیلئے آتا
اور مسجد میں قافیر کا لٹنا اور آنحضرت علیہ السلام سے باتیں کرنا

ساخت مسجد را و فلغ شد تمام
کا مدے در مسجد اقصیٰ شدے
پس بگفتے نام و نفع خود بگو
تو زیاں برکہ و نفع ت برکہ است
کہ من آنرا جانم و این را حمام
نام من اینست بر لوح قدر
شرح کردے نفع و ضرر شے کیا
عالم و دانہ شدند و مقتدا
جسم را از ریخ می پراختند
عقل و حس را سوئے سورہ کجاست
جز نذر پیرائے فن و محتاج نیست

چوں سلیمان بنی شاہ انام
ہر صبح اورا وظیفہ این بندے
نو گیا ہے رستہ دیدے اندر
تو چہ داروئے چہ نامرت چہ است
پس بگفتے ہر گیا ہے غسل و نام
من مرا میں راز ہرم و آنرا شکر
پس سلیمان با حکیمان زراں گیا
پس طبیبان از سلیمان زراں گیا
تا کتب ہائے طبیعی ساختند
این نجوم و طب و حی انبیاء است
عقل جزوی عقل استخراج نیست

قابل تعلیم و فہم ست این خرد جملہ حرفتہا لیتیں از وحی بود ہیچ حرفت را بین کاین عقل ما گرچہ اندر مکر مواشکا فہ بد وانش پیشہ ازین عقل ار بدے	لیک صاحب وحی تعلیمش دہد اول اولیک عقل آنرا فرود تا نداد آموختن بے اوستا ہیچ پیشہ رام بے اوستا نشد پیشہ بے اوستا حاصل شدے
---	--

قابیل کا کوٹے سے گور کنی کے پیشہ کو سیکھنا قبل
اس کے کہ دنیا میں گور کنی کا پیشہ تھا

کندن گورے کہ کمتر پیشہ بود گر بُدے این فہم مقابیل را کہ کجا غائب کنم این کشتہ را دید زانغے نلغ مردہ در دہاں از ہوا زیر آمد و شد او بفن پس بچنگال از زمین انگیخت گرد دفن کردش پس پوشیدش بجاک گفت قابیل آہ مشکہ بر عقل من	کے ز فکرو حیلہ و اندیشہ بود کے نہادے بر سر او ہابیل را این بچوں و خاک در غشتہ را بر گرفتہ تیز منی آمد پراں از پے تعلیم اورا گور کن زود زانغے مردہ را در گور کرد زلغ از الہام حق بد علناک کہ بود زانغے ز من افزوں بفن
--	---

جبکہ سلیمان علیہ السلام مسجد بنا چکے اور اس سے بالکل فراغت ہو گئی تو آپ کا معمول یہ رہا کہ ہر صبح کو آتے اور مسجد کے قصے میں داخل ہوتے۔ اور جب اندر جاتے تو آپ میں ایک نیا لگاؤ آگاہ ہوا دیکھتے۔ آپ اس سے فرماتے کہ تو کیا دوا اور کیا چیز ہے اور تیرا نام کیا ہے اور تو کسی لئے مضر ہے اور کسی لئے مفید پس ہر گھاس اپنا فعل اور نام بیان کرتا۔ اور بتلاتا کہ میں اسکے لئے حیات بخش ہوں اور اسکے لئے ہلاک اور اسکے لئے زہر ہوں اور اسکے لئے شکر اور لوح و قلم و قدر پر میرا یہ نام ثبت ہو۔ اس کا بیان سن کر حضرت سلیمان حکما سے بیان فرماتے۔ اور اس کا نفع اور نقصان بتلاتے۔ پس طبیب لوگ حضرت سلیمان سے سیکھ کر یوٹیوں کے خواص سے واقف ہو گئے۔ یہاں تک کہ انھوں نے کتب طبیہ مرتب کر دیں اور جسم سے امر اضر دور کرنے لگے اب نو کہ یہ علم نجوم و علم طب وغیرہ سب ابتداء کا باعلام خداوندی انبیا کو معلوم ہوئے ہیں ورنہ عقل ناقص انسانی اور اس کی حس اس شے تک کہاں جاسکتی ہے جو کسی مرتبہ ہی میں نہ ہو۔ ہم نے انکو بے حجت اس واسطے کہا کہ یہ علوم غیبیہ و اسرار الہیہ میں اور عقل جزوی و ناقص سے ان تک رسائی کی اسلئے نفی کی کہ آپس میں سچانے نے یہ قوت نہیں رکھی ہے کہ وہ اسکے خزانہ غیبیہ کی کوئی شے نکال لے۔ بلکہ آپس تو صرف یہ قوت رکھی ہے کہ وہ علوم کو جو آپس فائض کئے جائیں قبول کرے۔ اسلئے وہ معلم اور مفید کی سر امر محتاج ہے۔ اور عقل قابل تعلیم و فہم ضرور ہے مگر اس شرط سے کہ کوئی صاحبِ حق والہام جو کہ براہ راست حق سبحانہ سے علوم حاصل کرتا ہو اس کو تعلیم دے۔ اسلئے یہ یقینی بات ہے کہ تمام پیشہ اور فن ابتداء اوحی سے ماخوذ ہیں۔ ہاں عقل نے انہیں ترقی دی ہے۔ اور علوم قدیمہ کی مدد سے انہیں علوم جدیدہ کا اضافہ کیا ہے۔ اچھا تم غور کرو کہ ہماری عقل کسی پیشہ اور فن کو بھی بدون استاد کے سیکھ سکتی نہیں ہرگز نہیں پس یہ بڑی ذلیل ہے اس بات کی کہ ہماری عقل میں قوت استخراج نہیں۔ اور اگر کسی کی عقل کتنی ہی بال کی کھال نکالنے والی کیوں نہ ہو مگر کوئی فن بدون استاد کے قابو میں نہیں آتا پس اگر عقل ہی علوم فنون کا منبع ہوتی تو ضرور کوئی فن کسی کی عقل کو بدون استاد کے حاصل ہو جاتا۔ مگر مشاہدہ اسکے خلاف ہے اس سے ثابت ہوا کہ تمام علوم ابتداء اوحی سے ماخوذ ہیں اور انکا منبع عقل نہیں۔ دیکھو گو کہ کئی ایک نہایت معمولی کام ہے یہ بھی غور و خوض اور تدبیر

عقل سے نہیں نکلا۔ اور نہ عقل اسکے ایجاد پر قادر تھی کیونکہ اگر قابیل کی عقل اس تک پہنچ جاتی اور وہ سمجھ جاتا تو وہ ہابیل کی بغش کو سر پٹے ہوئے یہ نہ سوچتا کہ میں اس مقتول اور خاک و خون میں آلودہ کو کہاں چھپاؤں۔ بالآخر حق سبحانہ نے کوٹے پر اس علم کو فائض کیا اور قابیل نے دیکھا کہ وہ دوسرے کوٹے کو منہ میں لئے ہوئے تیزی کے ساتھ اڑا کر ہلے اور جب وہ ان کے قریب پہنچ گیا تو اوپر سے نیچے آیا اور انکی تعلیم کیلئے وہ اپنی ہنرمندی سے قبر کھودنے لگا۔ اور اول اس نے پیچھے سے مٹی کھودی اسکے بعد اس مردہ کوٹے کو اس قبر میں داخل اور دفن کیا اسکے بعد اسے مٹی سے چھپا دیا۔ کیونکہ اسکو یہ ہنر بالہام خداوندی معلوم ہو چکا تھا یہ دیکھ کر قابیل نے کہا کہ نف ہے میری اس عقل پر کیونکہ مجھ سے تو تو ابھی زیادہ ہنرمند ہے۔

(ف) اس مقام پر اس امر پر تنبیہ کر دینا ضروری ہے کہ مولانا نے علم نجوم کو بھی علم الہی اور علم انبیاء قرار دیا ہے۔ اس سے کسی کو دہوکہ نہ ہونا چاہئے اور یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ علم نجوم پر اعتماد اور اسکی حقیقت کا اعتقاد جائز ہے کیونکہ اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ نجوم جو اسوقت مروج ہے یہ ہی بعینہ علم الہی ہے۔ ممکن ہے کہ بسطح یہ آسمان سے اتر اٹھا اس طرح نہو۔ بلکہ اسمیں تغیر و تبدل ہو گیا ہو اور وہ قواعد صحیحہ اغلاط کے ساتھ مخلوط ہو کر بے اعتبار ہو گئے ہوں اور صرف احتمال ہی نہیں بلکہ واقعہ ہے جسکا مشاہدہ شاہد ہے۔ کیونکہ سیکڑوں خبریں انجمن کی غلط ثابت ہوتی ہیں۔ اور اگر کچھ صحیح بھی ہوتی ہیں تو ان میں صحت اتفاقی کا احتمال ہر اسلئے ممکن صحت قابل اعتماد نہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کو اس پر اعتماد کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اسلئے وہ ہرگز قابل اعتماد نہیں۔

عقل کل را گفت مازع البصر	عقل جزوی می کند ہر شے منظر
عقل مازع ست نور خاصگان	عقل زاع استاد گور مردگان
جان کہ اود بنالہ زانمان پرد	زاع اور اسوئے گورستان پرد
ہیں مرو اندر پئے نفس چو زاع	گو بگورستان ہونے سوئے باغ

گر روی رو در پے عشقائے دل
 نو گیا ہی ہر دم از سودائے تو
 تو سلیمان وار داد او بین
 زانکہ خاک ایں زمین با ثبات
 دزدین گئی نیشکر در خود نے است
 پس زمین دل کہ نبتش فکر بود
 در سخن کشن بنیم اندر انجمن
 در سخن کش یا یم آن دم زن بزد
 مستمع چون نیست خاموشی بہت
 جنبش ہر کس بوئے جاوہر است
 میروی گہ مگرہ و گہ در رشد
 اشترے کوری ہمار تو رہیں
 اگر شدے محسوس جذاب ہمار
 گہر دیدے کو پے سگ میبرد
 در پے او کے شدے ہیچوں اسیر
 در پے او کے شدے مانند چیز
 گاؤ اگر واقف ز قصابان بے

سوءے قاف و سجد اقصائے دل
 می دمد در سجد اقصائے تو
 پے برازے پائی رو بروے منہ
 باز گوید باتو انواع نبات
 ترجمان ہر زمین بنت و لیست
 فکر ہا اسرار دلسار نمود
 صدر ہزاران گل بروید در چین
 می گریزد نکلتا از دل چو دزد
 نکتہ از نا اہل گر پوشی بہرست
 جذب صادق نے جو جذب کا ذبت
 رشتہ پیدا نے و آن کت می کشد
 تو کشش می بین ہمارت را نہیں
 پس نمائے ایں جہاں دار الفراق
 سخرۂ دیو سیہ او سے شود
 پائے خود را در کشیدے طفل پیر
 پائے خود را و اکشیدے گہر نیز
 کے پے ایشان بدان کان شدے

یا بخور و از کف ایشان بسوس
 در بخور دے کے علف ہر قسم شش
 پس ستوں میں جہاں خود غفلت آت
 اولش دو دو بالا آخرت بخور
 تو سجدہ کارے کہ بگرفتہ بدست
 زان ہی تانی بدادن تن بکار
 ہچنین ہر فک کہ گرمہ دراں
 بر تو گر پیدائش زان عید بشین
 حال کا خز و پوشیماں می شوی
 پس پوشید اول آں برجاں ما
 چون قضا آور و حکم خود پدید
 وین پوشیماں قضا دیگر است
 و رکنی عادت پوشیماں خورشوی
 نیم عسرت در پریشانی نشود
 ترک این فکر پوشیماں بگو
 و رنداری کار نیکو تر بدست
 گر ہی دانی رہ نیکو پرست

یا بباد محشر شان از چالیوس
 اگر ز مقصود علف واقف بنے
 چہیت کت کاین ۱۲ و وبالست است
 جز دریں ویرانہ نبود مرگ خر
 عیبش ایندم بر تو پوشیدہ شدہ است
 کہ پوشید از تو عیبش کردگار
 عیب آں فکرت شدہ است ز توں
 ز او بریدے جانت بعد المشرقین
 اگر شود این حالت اول کے دوی
 تا کنیم آں کار بر وفق قضا
 چشم و انگشت و پوشیماں رسید
 این پوشیماں ہسل حق را پرست
 زین پوشیماں پوشیماں تر شوی
 نیم دیگر در پوشیماں رود
 حال و یار و کار نیکو تر بخو
 بس پوشیماں نیت بر قوت چہ است
 ورنہ دانی چوں بدانی کان بدست

بدندان چوں ندائے نیک را	صنہ را از ضد توان دیدے فتح
چوں ز ترک فکر این عاجز شدی	از گنہ آنگاہ ہم عاجز بدی
چوں بدی عاجز پشیمانی چسبیت	عاجزی را باز جو کہ جذب کسیت
عاجز بے قادرے اندر جہاں	کس نہیست نہ باشد این بدان
ہمچنین ہر آرزو کہ مے بری	تو ز عیب آں حجابے اندری
و نہمودے علت آں آرزو،	خود مہرے جان تو از جستجو،
گر نہمودے عیب آں کار او ترا	کس نہیست کشش آں کشو ترا
واں دگر کارے کز آں ہستی نفور	زاں بود کہ عیش آمد در زہور
لے خدائے راز داں خوش سخن،	عیب کار بد ز ما پنہاں مکن
عیب کار نیک را منما ہما	تا نگر دیم از روش ہر دو ہما

اور چونکہ عقل زائغ یعنی کوسے کی عقل کا تذکرہ آیا تھا اس مناسب سے اب مولانا عقل زائغ یعنی چور بہور جہل میں اور ادھر ادھر بھٹکنے والی عقل کا بیان کرتے ہیں جو ضد ہے عقل زائغ یعنی صرف مقصود پر نظر رکھنے والی عقل و بضد ہا تبیین الاشیاء اسلئے عقل ما زائغ کا بیان بھی کرتے ہیں پس مولانا فرماتے ہیں کہ حق سبحانہ نے عقل کامل و عقل معاد کی نسبت فرمایا ہے عا زائغ البصر و فاطعی یعنی عقل کل کی نظر صرف مقصود پر پڑتی ہے۔ اور اس مقصود سے تجاوز نہیں کرتی۔ برخلاف اسلئے عقل جزوی و عقل ناقص ہر طرف دیکھتی اور ادھر ادھر بھٹکتی ہے جب یہ معلوم ہو گیا تو اب سمجھو کہ عقل ما زائغ کا مصداق تو نور اہل الشہ ہے کہ وہ صرف مطلوب میں ہے اور عقل زائغ وہ ہے جو مردوں کے لئے قبریں کھودنا سکھلاوے یعنی محقر اور دنیاوی امور میں مصروف ہو۔ (چونکہ عقل زائغ دو احتمال رکھتی ہے اول یہ کہ معنی

عقل زائغ ہو۔ دوسرا یہ کہ معنی عقل غراب ہو۔ لہذا سولانا نے معنی اول مراد لیکر اس کو عقل بالرائع
کا مقابل بنایا۔ اور معنی ثانی کے ایہام کے لحاظ سے استاد گورمرگان استعمال کیا۔ اور مضمون
مابعد بھی اسی ایہام کے لحاظ سے ہی دیکھو جو شخص کو دس کی پیروی کر گیا اسکو کسے قبرستان
میں لیجا میں گئے کیونکہ انکا مرجع وہی ہے اسلئے کہ دہاں انکو وہی غذا ملتی ہے جب یہ معلوم ہو
تو اب نہ کہ سب سے بڑا کو اتفس ہوا اسکے پیچھے ہرگز نہ جانا کیونکہ یہ لاحالہ نہیں ہلاکت کی جگہ
لیجا دیگا۔ اور راحت کی جگہ کبھی نہ لیجا دیگا سہاں اگر تمہیں چلنا ہے تو عنقائے دل کے پیچھے
پیچھے عالم غیب کی طرف چلو۔ جو اس عنقا کا مقام تریک جہت سے مثل کوہ قاف کے ہے۔ اور
اس سلیمان کا مرجع ہونیکے لحاظ سے مثل مسجد اقصیٰ کے۔ یاد رکھ کہ حبیط عام غیب مسجد اقصیٰ
دل ہویوں ہی دل خود تیسرے مسجد اقصیٰ ہے اور تیری اس مسجد اقصیٰ میں ہر دم تیرے خیال
کا ایک نیا گھاس اُگتا ہے۔ پس تو سلیمان علیہ السلام کی طرح اسکا پورا حق ادا کر۔ اور تحقیق
کر کہ وہ خیال کیا ہوا اور اسکی خاصیت کیا ہے اور اس تحقیق پر کا مضبوط ہو۔ اگر تیرا ہوا اسکے ازالہ
کی تدبیر کر۔ اچھا ہو تو اسکو لیٹے۔ اور اسکو پایاں اور نظر انداز مت کر ہم نے جو کہا ہے کہ تحقیق کر
اور اسے نظر انداز مت کر اسکی وجہ یہ ہے کہ اس زمین بہ تعارف کی حالت اسکے رنگ ہرنگ کی پوچھ
معلوم ہوتی ہے۔ اور اسکے ترجمان اسکے نباتات ہوتے ہیں خواہ وہ گئے ہوں یا بائیں یعنی پیچھے ہوں
یا برسے جب تمہیں یہ مقدمہ معلوم ہو گیا تو اب سمجھو کہ اسی طرح دل کے افکار و خیالات جو اس
زمین کیلئے نباتات ہیں اسکے اسرار بیان کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ اچھا ہے یا برا پس تم افکار
و خیالات کی تحقیق کرو تا کہ اسکے ذریعہ سے تمہیں اپنے دل کی حالت معلوم ہو۔ اچھا اب میں اس
بیان کو ختم کرتا ہوں اور وجہ اسکی یہ ہے کہ میرا قاعدہ ہے کہ اگر مجمع میں کوئی محرک کلام ہوتا ہے جو بات
کو کھینچتا ہے تو میں چین میں ہزاروں پھول کھلا دیتا ہوں۔ اور نہایت عمدہ اور دلکش باغیں کرتا ہوں
اور اگر محرک وجاہت سخن کوئی نا اہل ہوتا ہے تو میرے دل سے گتے چور کی طرح جھاگ جاتے ہیں
پس چونکہ یہاں کوئی سننے والا نہیں ہے اسلئے خاموشی ہی بہتر ہے اور نا اہلوں سے دقیق باتوں کا
چھپانا ہی اچھا ہے۔ میں نے جو کہا ہے کہ یہاں کوئی سننے والا نہیں ہے اسکی دلیل یہ ہے کہ میں
خاموش ہو گیا۔ کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جاذب صادق کی طرف شخص کو حرکت ہوتی ہے اور جذب

صادق جذب کا ذب کی مثل نہیں ہے۔ جو بدوں پہنچے چھوڑ دے۔ پس ثابت ہوا کہ سامعین میں
 جذب صادق نہیں اور وہ سنتے کے اہل نہیں۔ چونکہ مولانا نے فرمایا ہے کہ جاذب کی طرف
 ہر ایک کو حرکت ہوتی ہے اس لئے اب اس لئے مناسب مضمون کی طرف انتقال فرماتے ہیں کہ تو
 جو کبھی غلط اور کبھی صحیح چال چلتا ہے یہ بھی ایک جاذب کے جذب کا اثر ہے۔ مگر ڈوری
 کھینچنے والا محسوس نہیں اس لئے تو اس ڈوری اور جاذب کا منکر ہے یا درکہ کہ تو ایک اندھا اور
 ہے اور تیری ہمارے کچھ قبضہ میں ہے پس تو ہمارے دیکھ کیونکہ تو اپنے اند ہے پس کے سبب اسے
 دیکھ نہیں سکتا۔ بلکہ کشش کو دیکھ اور سمجھ کہ ضرور میری ڈوری کسی کے ہاتھ میں ہے۔ اب رہی یہ
 بات کہ وہ ڈوری کھینچنے والا دکھائی کیوں نہیں دیتا سو اسکی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ محسوس ہوتا
 تو کچھ دینا دہو لگا کر کاہنے کو رہتا اور کوئی دہو کہ کاہنے کو کھاتا۔ اور معنی امتحان کیونکہ تحقیق ہوتی
 مثلاً اگر کافر یہ دیکھتا کہ میری باگ ایک کتے کے قبضہ میں ہے اور میں اسکی پیچھے جا رہا ہوں اور
 شیطان کا سخر ہوں تو بھلا وہ قیدیوں کی طرح اسکی پیچھے کیسے چلتا۔ ایسی حالت میں ہر شخص
 بچہ بڑا جو ان سب کے سب رک جاتے۔ اور کافر بھی رک جاتا اور اسکی پیچھے نامزدی طرح
 کبھی نہ چلتا۔ علی ہذا اگر گائے کو قصائیوں کی حالت معلوم ہوتی تو وہ کہیں انکے پیچھے چھپے انکی
 دوکان پر جاتی یا ان کے ہاتھ سے بھوسی کھاتی یا ان کے چکارنے سے انہیں دودھ دیتی۔
 ہرگز نہیں۔ اور اگر وہ چارہ کھالیتی تو اگر اسے اس چارہ کا مقصد معلوم ہوتا تو اسے کہیں
 یہ چارہ ہضم ہو سکتا تھا کبھی نہیں۔ پس ثابت ہوا کہ یہ جہاں غفلت ہی سے قائم ہے اگر آج
 حقائق منکشف ہو جائیں تو آج ہی سارا کارخانہ درہم برہم ہو جاوے۔ دیکھو اس وقت جو اکثر
 لوگ طالب دولت ہیں اگر انکو دولت کی حقیقت معلوم ہو جائے تو کچھ کوئی اسکا نام لے کر گزرتے
 نہیں۔ کیونکہ اسکی حقیقت یہ ہے کہ اسکے ابتدائیں دوڑ رہو پ ہے اور آخر میں لات ہیں تو
 کا حاصل یہ ہے کہ ابتدائیں دوڑ رہو پ کرو اور آخر میں لات کھاؤ یعنی دنیا میں اسکی تحصیل کیلئے
 پریشان ہوں اور آخرت میں اسکا خمیازہ بھگتو۔ ایسی حالت میں اس دیرانہ میں کوئی گمراہی
 جان دے سکتا ہے یعنی اسکی تحصیل میں کوئی بیوقوف ہی چھپس سکتا ہے جو اسکی حالت سے
 واقف نہ ہو رہے جاننے والا تو کبھی بھی ایسا نہ لگے گا۔ اور بر تقدیر انکشاف حقائق کے کوئی گمراہ

اور موقوف ہوتا ہی نہیں اسلئے اسکی تحصیل میں کوئی ترنا کھپتا ہی نہیں پس وہ فتنہ گرجا اسکے
اشتغال پر مرتب ہوتے ہیں اسوقت وہ بھی مرتب نہوتے۔ اسی پر اور چیزوں کو قیاس کرلو مثلاً
تم نے جس کام کو اسوقت ملامت میں لے رکھا ہو اسکا عیب تم سے پوشیدہ ہو اور چونکہ حق سبحا
نے اس کام کے عیب کو تم سے پوشیدہ کر رکھا ہے اسی وجہ سے تم اپنے کو اس کام کے حوالہ کر سکتے
ہو۔ یہ لو کام کے متعلق گفتگو تھی اسی پر خیال کو قیاس کرلو اور سمجھ لو کہ جس خیال میں تم نے اسکا
عیب تم سے مخفی ہو۔ لیکن اگر اسکا عیب اور اسکی بڑائی بے شمار ہو جاتی تو تم اس سے
کو سوں دور بھاگتے۔ نیز جس حالت سے تم آخر میں پشیمان ہوتے ہو۔ پس اگر یہ حالت تمہاری
جواب ہے پہلے ہوتی اور تم ابتدا ہی میں اسکی بڑائی سے واقف ہو جاتے تھے کہ اب ہو تو تم اسکے
لئے جہد و جد کیسے کرتے۔ اس وجہ سے حق سبحانہ نے اولاً اسکو ہم سے چھپایا تاکہ تقدیر اتنی
کے موافق نہ ہم اس کام کو کر لیں اور جبکہ قضاء اتنی اپنا کام کر چکی تو اب انکے عقلی۔ اور پشیمانی
ابہر بخوبی۔ ایک قضا تو یہ تھی کہ تم وہ کام باختیار خود کرو و دوسری قضا یہ کہ اب تم باختیار
خود پشیمان ہو۔ اب مولانا نصیحت فرماتے ہیں کہ اب یہ پشیمانی جس میں مشغول ہو کہ اسکی وجہ سے
اور اچھے کاموں میں جی نہیں لگاتے۔ فضول ہے۔ اسکو چھوڑو اور حق سبحانہ کی عبادت کرو۔
اور اس میں مشغول ہو پشیمانی میں مشغول ہونیکا کچھ نتیجہ نہیں۔ بلکہ سراسر مضرب۔ کیونکہ اگر تم اسکو
عادت بنا لو اور پشیمانی کے عادی ہو جاؤ تو اس پشیمانی سے اور زیادہ پشیمان ہو گے۔ کیونکہ آدمی
عمر تو تمہاری پشیمانی اور معاصی کیلئے سرگردانی میں ضائع ہوئی۔ اور آدمی پشیمانی میں۔ تو
ساری عمر مفت ضائع ہو گئی اور سامان آخرت تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہا۔ پس تم اس
فکر و پشیمانی محنت کو چھوڑو اور معصیت سے باقاعدہ توبہ و استغفار لڑ کے اچھی حالت رائج
یا رواج چھ کام کی طلب میں لگ جاؤ۔ اگر تم کہو کہ ہمیں کوئی اچھا کام کرنا ہی نہیں اور ہمیں کسی
کام کے اچھا ہونے کا علم ہی نہیں تو پھر پشیمانی تمہیں کس چیز کے ضائع ہونے پر ہے کیونکہ اس
پشیمانی کے معنی تو یہ ہیں کہ میں نے بڑا کام کیا بڑا کیا۔ اگر اچھا کام کرتا تو اچھا ہوتا۔ پس جبکہ تم
کو اچھا کام کرنا ہی نہیں اور تم اسے جانتے ہی نہیں تو اسکے کیا معنی کہ میں نے اسکے بجائے فلاں
اچھا کام کیوں نہ کیا۔ پس اگر تم جانتے ہو کہ فلاں رستہ اچھا ہے تو اس میں لگ جاؤ اور اگر تم کسی رستہ

اگر کسی بات کو بھی اچھا نہیں سمجھتے تو اس کام کو جس پر تم تشکیاں ہو برا کیسے سمجھتے ہو۔ نیز اگر تم اچھا
 کو نہیں جانتے تو لازم ہے کہ برے کو بھی نہ جانو۔ کیونکہ برے کو جاننے کی صورت میں اچھے کام
 کا جاننا ضروری ہے کیونکہ ایک ضد سے دوسری ضد ضرور معلوم ہوتی ہے۔ مثلاً تم جانتے ہو
 کہ ظلم بری شے ہے تو لازم ہو کہ تمہیں اس کا علم ہو۔ کہ عدل اچھی چیز ہے واللہ لازم باطل فالملکوم
 مثلاً اسپر اگر تم یہ کہو کہ میں ترک شیعائی پر قادر نہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جس معنی کہ تم ترک شیعائی
 سے عاجز ہو اسی معنی کہ تم گناہ سے بھی عاجز تھے اور جبکہ ترک گناہ سے عاجز تھے تو اب ندامت
 کیسی۔ پس ثابت ہوا کہ یہ عجز عارضی منافی اختیار اہلی نہیں۔ اب تمکو چاہئے کہ اس عجز کا
 مبنی تلاش کرو اور اول اس کا قلع قمع کرو۔ تاکہ یہ عجز عارضی مرفوع ہو۔ خوب سمجھ لو کہ یہ عجز جو
 ہمارے زیر بحث ہے اور جسکو تم عذر قرار دے رہے ہو نہ بدوں قدرت کے کسی نے دیکھا ہے
 اور نہ ہو سکتا ہے۔ بلکہ یہ عجز مجتمع کس القدرۃ وشی عن الاختیار ہے پس یہ ہرگز عذر نہیں ہو
 خیر یہ بحث تو استطرادی تھی اب ہم بھر مصنونہ بیان کو بیان کرتے ہیں سنو تم جو آرزو کرتے
 ہو اسکی وجہ یہ ہے کہ تمہارا عیب ظاہر نہیں۔ لہذا اگر اس تمنی کا نقص تمہیں معلوم ہوتا تو تم
 خود اسکی طلب سے بھاگتے اور کبھی اسکی طلب کا نام نہ لیتے۔ اور اگر اس کام کا عیب تمہیں معلوم
 ہوتا تو تم خود تو کیا اس کام کو کرتے کسی کی زبردستی سے بھی نہ کرتے۔ اور جس کام سے تمہیں
 نفرت ہو اسکی وجہ یہ ہے کہ اس کا عیب ظاہر ہو گیا ہے اس گفتگو کو اس جگہ ختم کر کے مولانا
 مناجات میں مشغول ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے عالم اسرار و خوش کلام خدا تو ہمارے
 کاموں کی برائیوں کو ہم پر ظاہر کر دے اور انکو ہم سے مٹ چھپانا تاکہ ہم ان سے مجتنب رہیں اور
 ہمارے اچھے کاموں سے عیوب ہم پر ظاہر نہ کرے تاکہ ہم انکو رد کر کے دل سرد اور محقر نہ بنیں اب
 مولانا پھر قصۃ سلیمان علیہ السلام کی طرف عود فرماتے ہیں اور کہتے ہیں۔

ہم براں عادت سلیمان سے	رفت در مسجد میاں روشن
قاعدہ ہر روز راعی حبت شاہ	کہ یہ بسند مسجد اندر نو گیاہ
دل بہ بنید سر بدان چشم صفی	آں حشایش کہ شد از عامہ خفی

قصہ ایک صوفی کا کہ بلغ کے اندر مراقبہ میں مشغول تھا تو اس کے دوستوں نے کہا کہ سر اٹھا کر بلغ اور خوشبوؤں کی سیر کر کہ قرآن میں آیا ہے النظر والی آثار رحمت اللہ

صوفی در بلغ از بہر کشاد
پس فرو رفت او بخود اندر لغول
کہ چہ پی آخسر اندر زنگر
امر حق بشنو کہ گفت است نظر
گفت آثار دوست ای بوالہوس
باغما و سبز ہا در عین جہاں
آن خیال باغ باشد اندر آب
باغما و سیو ہا اندر دل است
گنبد و عکس آن سر و سرور
ایں غرور آنست یعنی آن خیال
جملہ مغرور ہا بریں عکس آمد
می گریزند از اصول باغما
چونکہ خواب غفلت آید شان بہر
پس بگورستان غرور افتاد و آہ

صوفیانہ روئے بزرگوں نہاد
شد ملول از صورت خواہش منقول
ایں درختاں ہیں و آثار خضر
سحے ایں آثار رحمت آر و
آں بہوں آثار آمار ست و پس
بر بہوں عکسش چو در آب رواں
کہ کند از لطف آب آن اضطراب
عکس لطف او بریں آب و گل است
پس بخواندے از دیش دار الغرور
ہست از عکس دل و جان و جال
برگماں کایں بود جنت کدک
بر خیالے میکنند ایں لائغ
راست بینند و چہ شودست از نظر
تا قیامت زیں غلط و احسرتاہ

اے خٹک آنکس کہ پیش از مرگ مرو
یعنی اواز اصل میں رز بولے ہو

سیلمان علیہ السلام کا مسجد اقصیٰ کو گشتہ میں خروپ کے انگو
سے غمگین ہونا جبکہ خروپ نے اپنی خاصیت بیان کی *

<p>بچیں روزے سیلمان از قضا نو گیا ہے دید اندر گشتہ دیدیں نادر گیا ہے سبز و تر پس سلامش کرد در حال آن حشیش گفت نامت چیست برگویدیاں گفت اندر تو چہ خاصیت بود من کہ خرویم خراب من نہ کم پس سیلمان آنہماں دانست و گو گفت تا من ہستم این مسجد بقیں تا کہ من باشم وجود من بود پس خراے مسجد ما بیگیاں مسجد است آن دل کہ حبش ساجد است یار بدچوں رست در تو مہراو بر کن از بخیش کہ گر سر بزد</p>	<p>شد عبادت مسجد اندر اے فتنہ رستہ بروے دانہ بچوں خوشہ می ر بود آن سبزیش نور البصر او جوابش گفت و شگفت از خوش گفت خروپست اے شاہ جہاں گفت من رستم مکان دیراں شود ہادم بنیاد ایں آب و گلم کہ اجل آمد سفر خواہم نمود در خلل ناید ز آفات زلیں مسجد اقصیٰ مخلل کے شود بنود الا بعد مرگ ما بیداں یار بدخروب ہر جا مسجد است ہیں ازو بگریز و کم کن گفت گو متر از مسجدت را بہر کند</p>
--	---

عاشق خرو ب تو آمد کز شی
خویش را نادان و مجرم گو ترس
چوں بگوئی جا بلم تسلیم ده
از پیر آموزاے روشن جبین،
نے بہانہ کر دوتے ترویر ساحت
باز آں ابلیس حجت آغاز کرد
رنگ رنگ تست صبا غم توئی
ہیں بخواں رب بما اغوی متنی
بر درخت جب ترا کے برجہ
پہچو آں ابلیس و ذریات او
چوں بود اگر اہ باچندیں خوشی
انچنان خوش کس وود در کر ہے
بیت مردہ جنگ می کردی ماں
کہ صواب اینست رہ نیست پس
کے چنین گوید کس کو مکہ است
ہر چہ نفست خواست داری اختیار
داندا نکو نیک بخت و محرم است
زیر کی آمد سباحت در بکار

پہچو طفلان سوتے کز چوں می غری
تا نند وواز تو اں استاد درس
انچنین انصاف از ناموس بہ
ربنا گفت و ظلمنا پیش ازین
نے لوائے مکرو حیلہ بر فراخت
کہ بدم من سرخرو کردیم زرد
اصل جرم و آفت و غم توئی
تا نگردی جبیری و کز کم تنی
اختیار خویش را کیسوئے
با خدا در جنگ اندر گفتگو
کہ تو در عصیاں ہی دامن کشی
کس چنپاں رقصاں رود در گر ہے
چوں ہی دادند پندت دیگر اں
کہ زند طعت مرا جہز ہیچ کیس،
چوں چنین جنگد کس کو ذرہ است
ہر چہ عقلت خواست آری ضطار
زیر کی ز ابلیس و عشق از آدم است
کم زہر غرق است او پایاں کار

بل سباحت را را کن کبر و کین
 و انگہاں دریائے شرف بے پناہ
 عشق چوں کشتی بود بہر خواص
 زیر کی بفر و شش و حیرانی بخر
 عقل قربان کن بہ پیش مصطفیٰ
 ہر چوں کنعان سر و شتی و یکش
 کہ بر آیم بر سر کوہ شید
 چوں رہی از منتش ای بے رشد
 چوں نباشد منتش بر جان ما
 توحید دانی اے غرہ چہ شد
 کاشکے او آشت ناموختہ
 کاش چوں طفل از حیل جاہل بے
 یا بعل نقل کم بودے ملے
 با چنین نورے چو پیش آری کتاب
 چوں تبسم با وجود آب داں
 خویش البہ کن شیخ می رو سپس
 اکثر اہل الجنۃ البلہ اے پدر
 زیر کی چوں کبر باد انگیز تست

نیست چوں نیست چو دریا ستیا
 در ریاید ہفت دریا را چو کاہ
 کم بود آفت بود اغلب خلاص
 زیر کی ظن است و حیرانی نظر
 حسی اللہ گو کہ اللہ ام کفہ
 کہ غرور شش و ادفس زیر کش
 منت نوح ہم چو باید شید
 کہ خدا ہم منت او مے شد
 چونکہ شکر و منتش گوید خدا
 منت اور خدا ہم مے شد
 تاطع در نوح و شتی دوختہ
 تا چو طفلان جنگ در مادر دے
 علم وحی دل ربودی ازو لے
 جان وحی آسائے تو از کتاب
 علم لقلے با دم قطب زماں
 رستگاری زیر ابلیسی یا بے و پس
 بہر اس گفت سرت سلطان بشیر
 ابلی شوتا بہماندیں درست

ابلیہ نے کوہِ بخر کی دو توست
 ابلیہ کو والہ و حیراں ہوست
 ابلیہا نہ آں زنانِ دست بر
 عقل را قرباں کن اندر عشقِ دست
 عقلماء آتسو فرستادہ عقل
 زین سرازیرت گراں عقلت رود
 نیست آتسو بیخِ فکر ت برد باغ
 سوئے دشت از دشت مکہ بشتوی
 اندرین رہ ترک کن طاق و طرب
 ہر کہ او بے سہر بچند دم بود
 کز روست کو روز دشت و زہر ناک
 سرکوب آنرا کہ کشش ایں بود
 خود صلاح اورست ایں سر کو فتن
 داستان از دست دیوانہ صلاح
 چون سلاحتش بہت و عقلش نے بہند

ابلیہ نے کز شقاوت مال چوست
 باشد اندر گردن او طوقِ دوست
 از کفِ ابلہ در رخِ یوسفِ نظر
 عقلماء بارے از اں سولیت کوست
 ماندہ ایں سو آنکہ گولِ رست و فضل
 ہر سہر ہویت سہر عقلے شود
 کز دماغ و عقل روید دشت و باغ
 سوئے باغ آئی شود نخلت روی
 تا قلا و زرت بچند تو محنت
 جنبشش چون جنبش کز دم بود
 پیشہ آخستن اجسام پاک
 خلق و خوئے ستمش ایں بود
 تا بدجاں ریزہ اش نیں شوم تن
 تا ز تو راضی شود عدل و صلاح
 دست اورا ورنہ آرد صد گزند

بیان اسکا کہ بدگوہر کو علم و مال و جاہ حاصل ہونا اسکے
 لئے باعثِ سہوائی ہے اور ایسا ہے جیسے ڈاکو کے

ہاتھ میں تلوار دیدی جاوے،

بد گھر را علم و فن آموختن
 تیغ دادن در کف زنگی مست
 علم و مال و منصب جاہ و قرآن
 پس غز ازین فرض شد بر مومنان
 جان او مجنون تنش شمشیر او
 انچه منصب کند با جاہلان
 عیب او مخفی است چو آلت بیت
 جملہ صحرا مار و کرشمہ پر شود
 مال و منصب ناکسے کار و بدست
 یا کند بحسل و عطا ہا کم دہد
 شاہ را در خانہ بسبذ ہند
 حکم چوں در دست گمراہے فتاد
 رہ نمیداند قلا و زری کند
 طفل راہ فقر چوں پیری گرفت
 کہ بیایا ماہ بنہا یم ترا
 چوں نمائی چوں ندیدیستی بعر

دادن تیغ بدست را بہزن
 یہ کہ آمد علم ناکس را بدست
 فتنہ آمد در کف بدگوہراں
 تا ستانند از کف مجنون سنان
 داستان شمشیر را زین زشت
 از فضیحت کے کند صد اسلار
 مارش از سوراخ بر صحر اشتافت
 چونکہ جاہل شاہ حکم مر بود
 طالب سوائے خویش او شدہ است
 یا سخا آرد بنا موضع ہند
 انچنین باشد عطا کا عمق دہد
 چاہ پندارید و در چاہے فتاد
 جان زشت او جہاں سوزی کند
 پیروانرا غول او بیری گرفت
 ماہ را بہرگز ندید آں بے ضیاء
 عکس ہمہ در خواب ہم کے خام غم

احتمال سرور شدت و زہیم | اقبال سر ہاشیدہ در کلیم

عرضہ سلیمان علیہ السلام ایک روز حسب معمول روشنی صبح میں مسجد اقصیٰ میں تشریف لیکے اور
 ہر روز کے قاعدہ سے آپ اسکے متلاشی تھے کہ کوئی نئی بوٹی نظر آئے۔ اب مولانا ہاشم عارف
 کی حالت کی طرف انتقال فرما رہے ہیں اور فرمایا کہ جس طرح سلیمان علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں انواع
 و اقسام کی بوٹیاں مشاہدہ کرتے تھے یوں ہی قلب عارف اپنی برگزیدہ آنکھ سے پوشیدہ طور
 پر وہ بوٹیاں مشاہدہ کرتا ہے جو عوام سے مخفی ہیں۔ یعنی احوال باطنیہ و واردات غیبیہ جیسا
 ایک صوفی نے بلغ کے اندر تفریح کیلئے حسب عادت صوفیاں گھٹونیر سر رکھ لیا اور اپنی
 حالت میں یوں مشغول ہو گیا۔ جیسے کوئی نہایت گہرے گہرے میں تر جاتا ہے۔ اُس کے
 اس سونے کی سہی حالت کو دیکھ کر ایک بیہودہ شخص دل تنگ ہوا اور کہا کہ میاں سونے
 کیا ہو ذرا انگور و نگو دیکھو اور درخت وغیرہ جو رحمت الہیہ یعنی باران رحمت کے سربز و
 شاداب آثار میں انکا مشاہدہ کرو۔ اور حق سبحانہ کے حکم کی تعمیل کرو کیونکہ اُس نے فرمایا
 انظروا الی آثار رحمت اللہ یعنی آثار رحمت خداوندی کی طرف متوجہ ہو کر انگور دیکھو۔
 یہ سنکر اُس صوفی نے جواب دیا کہ آثار رحمتہ اللہ کا ابتداء بالذات مصداق دل مع مافیہ
 اور یہ آثار جو عالم میں ہیں وہ ان آثار کے آثار اور بواسطہ قلب انکا مصداق ہیں کیونکہ اہل
 باغ اور سبزے تو جان میں ہیں۔ اور عالم میں جو باغ اور سبزے ہیں یہ انکا عکس ہیں۔
 حسب طبع کہ پانی میں ظاہری یاخون اور سبز و نیکا عکس ہوتا ہے۔ دیکھو جو باغات و سبزے
 پانی کی لطافت کے سبب ہمیں متحرک ہوتے ہیں وہ اہل باغ اور سبزے نہیں ہوتے۔ بلکہ
 انکا عکس ہوتے ہیں۔ علیٰ ہذا جو باغ اور سبزے دل کے اندر ہوتے ہیں انکی پاکیزگی کا
 عکس اس آب و گل پر پڑ گیا ہے۔ اسلئے یہ خوشنما اور دلکش ہیں کیونکہ اگر یہ عالم مثلاً
 سرور اہل اللہ کا جو کہ ان کے باغ کیلئے مثل سرور کے ہے عکس نہوتا تو حق سبحانہ کو
 دار الغرور یعنی دہوکا گھر نظر مانتے اسلئے کہ وہ دہوکا کی بنا پر اسکو دار الغرور کہتا
 ہے یہ یہی ہے کہ یہ اشیاء عالم جو در حقیقت بے حقیقت ہیں اہل اللہ کے دل و جان کا
 عکس ہیں پس اگر یہ تباہی غلط ہے تو اسکو دار الغرور کہنا ہی صحیح نہیں جب یہ ثابت

ہو گیا کہ یہ عالم دار الغرور ہے اور دار الغرور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس عالم کی اشیاء
 قلوب اہل شکر کے احوال کا عکس ہیں مگر دیکھنے میں اشیاء واقعیہ معلوم ہوتے ہیں تو اب
 سمجھو کہ جتنے لوگ دہوکہ میں پڑے ہوئے ہیں وہ ان عکوس ہی کو صول سمجھتے ہیں اور
 اسی کو جنت کہہ سمجھ کر اُسے لپٹے ہوئے اور اُسی طرح نظر بنائے ہوئے ہیں اور جو لوگ
 ان باغوں کا مبدا ہیں یعنی اہل شکر ان سے بھاگتے ہیں اور جو چیزیں کہ عکوس ہیں ان
 میں فضول مصروف ہیں لیکن جب انکی خواب غفلت ختم ہوگی اُس وقت انکو حقیقت حال
 معلوم ہوگی مگر اُس وقت یہ معلوم ہونا محض بے سود ہوگا۔ کیونکہ علم سے مقصود عمل ہے اور
 عمل کا وقت اُس وقت نکل چکا ہوگا۔ اسلئے اُس غلطی کے سبب قیامت تک تمام قبرستان
 میں ایک شور اور روادیل مچی ہوگی۔ جس کا ہم کو سخت افسوس ہے۔ اُسے چلیں اُسکے لئے جو
 مرنے سے پہلے ہی مر گیا یعنی جو بات کہ وہ مرنے کے بعد معلوم کرتا وہ زندگی ہی میں معلوم
 کر لی۔ اور ان انگوروں وغیرہ کی ضل اور حقیقت اُسے معلوم ہو گئی۔ (ف) تفصیل
 اس مقام کی یہ ہے کہ تمام عالم منظر اسماء و صفات الہیہ ہے اور انسان کے علاوہ جتنی چیزیں
 ہیں سب کسی نہ کسی اہم صفت کا منظر ہیں اور انسان تمام اسماء و صفات کا منظر ہے اسلئے
 انسان اکمل ہوگا بہ نسبت تمام عالم کے اور انسانوں میں اہل اللہ منظر اتم و اکمل ہیں
 اسلئے وہ بہ نسبت اور انسانوں کے اکمل ہوں گے پس جبکہ اہل اللہ سب سے اکمل ہیں
 اسلئے وہی مقصود ہونگے کیونکہ بنا مقصودیت کمال ہے۔ اور جب وہ مقصود ہونگے
 تو وہی مقصود ہونگے اور دیگر اشیاء تابع اور جبکہ وہ مقصود ہونگے اور دیگر اشیاء تابع تو وہ
 مشابہ حقیقت ہوں گے اور دیگر اشیاء شبیہ ظلال و عکوس اس لئے مولانا نے ان کو
 اصول و حقائق قرار دیا اور دوسروں کو ظلال و عکوس اور ان مختلف عنواناتی کو ظاہر
 کیا۔ کبھی دل کو اصل کہا کبھی جان کو اور کبھی احوال قلبیہ وغیرہ کو پس مولانا کے ظاہرین
 سے کسی کو شہ نہ ہونا چاہئے اور اس عالم کو واقع میں خیال اور ایسا عکس نہ سمجھنا چاہئے
 جیسا کہ درتو ککسا پانی میں ہوتا ہے (اب مولانا پیر فقہ سلیمان علیہ السلام کی طرف عود
 کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس طرح وہ ہر روز مسجد اقصیٰ میں جایا کرتے تھے یوں ہی حسب

معمول ایک روز اس مسجد میں گئے۔ اور ایک کونہ میں ایک نئی بوٹی اگی ہوئی دیکھی جس پر خوش
انگور کی طرح دانہ لگے ہوئے تھے اور انھوں نے ایک عجیب اور سرسبز بوٹی دیکھی جسکی سبزی اپنی
عمدگی کے سبب آنکھ سے نور اچکتی تھی پس اس بوٹے نے فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کو سنا
کیا انھوں نے اس کے سلام کا جواب دیا اور اسکی خوبی کو دیکھ کر کھیلنے پھر فرمایا کہ اسے بوٹی
تو بتا کہ تیرا نام کیا ہے اس نے عرض کیا کہ میرا نام خروب ہے اس پر انھوں نے دریافت فرمایا
کہ تجھ میں کیا خاصیت ہے اس نے عرض کیا کہ جہاں میں پیدا ہوتی ہوں وہ مقام ویران
ہو جاتا ہے چونکہ میرا نام خروب ہے اسلئے میں اپنے مقام روئیدگی کی ویرانی کا سلباب ہوں
اسکے آب و گل کی بنیاد کو ڈبا دینے والی ہوں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً سمجھ
کہ میرے انتقال کا وقت آگیا ہے اور اب میں دارالبقار کو رحلت کرنے والا ہوں۔ کیونکہ
انھوں نے اپنے دل میں کہا کہ اس مسجد کا ویران ہونا تو یقینی ہے اور جب تک میں ہوں تو
تاک یہ یقیناً ویران نہوگی اور آفات ارضیہ سے اسکی عمارت میں کوئی خلل واقع نہوگا۔ اور
جب تک میں ہوں اور میرا وجود ہے اسوقت تک مسجد اقصیٰ میں کوئی خرابی نہیں آسکتی اسلئے
ضرور ہے کہ میں انتقال کر جاؤں اور مسجد اقصیٰ کی ویرانی میرے بعد ہو۔ اب مولانا یہاں سے
دوسرے مضمون مناسب کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دل ایک مسجد ہو کیونکہ
جسم اسکا مطیع و متقاد ہے اور وہ اسکے لئے بمنزلہ قبلہ کے ہے اور جہاں کہیں یہ مسجد ہو یا رب
اسکے لئے بمنزلہ خروب کے ہے جو اسکو ویران کرنے والا ہے۔ پس جب کسی یار مدد کی محبت نہ ہو
دل میں پیدا ہو تو اس سے بھاگنا اور احتراز کرنا چاہئے اور کچھ چوں و چرا نہ کرنی چاہئے اور
اس خروب کی جڑ اکھیر مڑا لیا جائے کیونکہ جب وہ ظاہر ہوگا تو غمگو اور ہنسی مسجد کجڑ سے
اکھیر مڑا لیا یعنی غمخو سران ابدی میں مبتلا کر دلیگا۔ جو بمنزلہ فنا و موت و ویرانے کے ہے۔ جب
مولانا نے یہ نصیحت فرمائی تو گویا کہ اس شخص کی طرف سے عدم ترک یا ابد کیلئے طرح طرح کے
عذر و حیلہ پیش ہوئے جیسا کہ ایسے مواقع پر ہوا کرتا ہے جسکی طرف مولانا نے کم کن گفتگو سے
اشارہ کیا۔ اسلئے اب مولانا ان اعذار کا قلعہ متع فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے اس یار مدد کے
عاشق اور اسکو نہ چھوڑنے کیلئے طرح طرح کے حیلہ بنانے کرنے دے یہ تیری کجروی یعنی نصیحت

کو نہ ماننا اور طرح طرح کے حیلہ بہانہ کرنا تیرے لئے دوسرا خدو ہے پس تو کبھی کی طرف بچوئی طرح
گھٹنوں کے بل کیوں جاتا ہے اسے اپنے کو جاہل بنائے اور اپنے جرم کا اقرار کر اور اس
ڈر کہ استاد اور صاحب مشفق تجھ سے سبق نصیحت و تعلیم چھپالے اور تجھے خود تیرے والد
کر دے جب تم یہ کہو گے کہ میں ناواقف ہوں آپ مجھے تعلیم دیجئے تو یہ انصاف تھا کہ
اقرار خلیل کی عار سے بہتر ہو گا تم اپنے باپ سے سبق حاصل کرو کہ جب ان سے لغزش ہو گئی
تو انھوں نے اپنے جرم کا صاف طور پر اقرار کیا۔ اور کہا کہ رہنا ظالمنا الفسنا وان لم
تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اور کوئی بہانہ اور کوئی تلبیس نہیں کی اور
کوئی فریب کوئی حیلہ نہیں کیا حضرت آدم علیہ السلام نے تو یہ کیا برخلاف اس کے ابلیس
نے اپنے جرم پر کج بحث شروع کر دی۔ اور کہا کہ میں تو سرخرو تھا آپ ہی نے مجھے زودور کیا
پس میرا رنگ آپ ہی کا بخشا ہوا ہے اور میرے رنگنے والے آپ ہی ہیں اور میرے جرم کا
منشا اور میری اس تکلیف کا سبب آپ ہی ہیں۔ میں ان مضامین کو ابلیس کی طرف اپنی
طرف سے منسوب نہیں کرتا بلکہ اس کا یہ بیان خود کلام اللہ میں موجود ہے چنانچہ حق سبحانہ فرماتے
ہیں قال فما اتوا بتنی لا فعدان لہم صراطا المستقیم یعنی چونکہ آپ نے مجھے
گمراہ کیا ہے اس لئے میں یہ کرونگا کہ لوگوں کی رہنمائی کیلئے آپ کے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤنگا
اس میں اس نے صاف طور پر اپنی گمراہی کا الزام حق سبحانہ پر رکھا ہے۔ پس خبردار تم شیطان
کی تقلید کر کے جبری نہ بننا اور جبری نہ اختیار کرنا۔ دیکھو تم اچھل کر دخت جبر پر کب تک چڑھ
ہو کر اور اختیار کو کب تک چوڑتے ہو گے یا لیکم ابلیس ان کو ذرا کھینچو خدا جنت دہشتا کرتے ہو۔ ذرا تم
سوچو تو سہی کہ اس قدر خوشی کے ساتھ جس سے تم گناہ پر مستعد ہوتے ہو۔ اگر اہ اور جبر کو نہ کر
جمع ہو سکتا ہے۔ اور غور تو کرو کہ جو شخص کسی فعل پر مجبور کیا گیا ہو۔ وہ اس کی طرف کہیں اس
خوشی کیساتھ دوڑتا ہے جس خوشی کیساتھ تم دوڑتے ہو۔ اور کوئی گمراہی میں زبردستی سے
یوں زوق و شوق سے ہی جاتا ہے جس طرح تم جانتے ہو جبکہ یہ نہیں تو تم کیسے کہتے ہو کہ ہم مجبور
ہیں اور سبوجب تم کو کوئی نصیحت کرتا ہے تو تم ان سے یوں بڑبڑاتے ہو جیسے میں آدمی
رشتے ہوں اور کہتے ہو کہ بیشک وہی ہے اور راہ راست صرف یہی ہے۔ ایسی حالت میں

جو مجھ پر طعنہ کرے وہ نالائق اور نابل ہے۔ کیا اب بھی تم یہی کہو گے کہ میں مجبور ہوں۔
 مکرہ ہوں اور بیکر و زبردستی اس کام کو کرتا ہوں۔ بھلا کہیں وہ شخص یہی کہتا ہے
 کرتا ہے۔ جو فی الحقیقت مکرہ ہو۔ اور جو اپنی دانست میں غلط راستہ پر چل رہا ہو۔ وہ کسی
 یوں رو سکتا ہے ہرگز نہیں پس معلوم ہوا کہ تم مکرہ نہیں ہو۔ اور نہ اپنی روش کو غلط سمجھتے
 ہو اصل بات یہ ہے کہ جس چیز کو تمہارا نفس چاہے۔ اس میں تو تم بالکل مختار ہو۔ اور اس وقت
 تمہیں کوئی عذر و حیلہ نہیں سوچتا اور عدم قدرت کا وہم بھی نہیں ہوتا۔ اسلئے جھٹ
 پٹ اس کام کو کر لیتے ہو اور جس بات کا تمہاری عقل حکم کرے اسی میں تم منظر اور جبر
 کا عذر لا کھڑا کرتے ہو۔ یہ کونسی انصاف کی بات ہے۔ دیکھو جو شخص مسعود و مستند اور عارف
 حق سبحانہ پر وہ جانتا ہے اور اگر تم بھی ایسے ہو تو تم بھی جانو کہ ذکاوت محض صفت ابلیسی ہے
 اور عشق صفت آدم کیونکہ شیطان نے خدا کے سامنے اپنی عقل سے کام لیا اور مناظرہ فرمایا
 کر دیا۔ اور آدم علیہ السلام نے کچھ بھی چوں و چرا نہ کی اور اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ اور یاد رکھو کہ
 محض عقل سے کام لینا سمندروں میں تیرنا ہے۔ اور سمندروں میں تیرنے والا آخر میں ضرور
 ڈوبتا ہے۔ پس تم اس پیرا کی اور عقل محض غیر مشوب بعشق حق سے کام لینے کو چھوڑو اور
 تکبر اور مخالفت محققین کو خیر یاد رکھو۔ کیونکہ معرفت و طاعت حق سبحانہ کو کوئی جیون یا معمولی
 نذی نہیں ہے۔ جسے تم تیر کر پار کر جاؤ بلکہ یہ ایک سمندر ہے۔ اور سمندر بھی ایسا وسیع نہیں بلکہ
 اتنا گہرا اور ایسا بے پناہ کہ ساتوں سمندروں کو تنگ کی طرح آڑا لیجائے۔ پس اس سمندر میں عقل
 سے تیرنے والے کے ہاتھ پاؤں لاجالہ ٹھک جائیں گے اور وہ ڈوب جاوے گا۔ اس دریا کو
 پار کرنے کا کہ تو عشق ہی اس میں ہلاکت نادر اور اغلب نجات ہے پس تم ذکاوت کو دے ڈالو
 اور اسکے بجائے حیرت عشق لیلو۔ کیونکہ زہری تو ایک طنز ہے جس میں صحت و غلطی دونوں کا
 احتمال ہے۔ پس اگر طنز صحیح ہو گیا تو خیر اور اگر غلط ہو گیا تو مر گئے۔ برخلاف حیرت عشق کے
 کہ وہ بمنزلہ شامہ کے ہے جس میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اس میں تو اطاعت محض اور تسلیم
 صرف ہوتی ہے۔ پھر غلطی کیونکر ہو سکتی ہے پس تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ہی
 برگزیدہ و مقبول حق کے سامنے اپنی عقل کو قربان کر دے۔ اور اسے بالکل چھوڑ دے اور

کہدے کہ مجھے تیری ضرورت نہیں بلکہ مجھے صرف خدا کا فی ہے میں تو وہی کرونگا اور وہی کرونگا
جو وہ کہیگا اور تیری طاعت نہ کرونگا۔ اور یاد رکھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے
جانشینوں کی اطاعت تیسرے لئے بمنزہ کشتی کے ہر جو تجھے اس بحرنا پیدا کنار سے پار کر کے
حق سبحانہ تک پہنچائیگی۔ پس تو اس کنعاں کی طرح اس کشتی سے سربانی نہ کرنا۔ جسکو اسکے
نفس زیریک نے دھوکھا دیا تھا۔ اور اس نے کہا تھا کہ میں اس مضبوط پہاڑ پر چڑھ کر طوفان
سوج سکتا ہوں۔ پھر میں نوح کا احسان کیوں لوں۔ اس سے کوئی کہے کہ احمق تو ان کے
احسان سے کیوں بچتا ہے جنکے کارناموں کی حق سبحانہ بھی قدر کرتے ہیں۔ پس جبکہ حق سبحانہ
سے بے نیازان کے افعال کی قدر کرتے ہیں اور انکی وقعت کرتے ہیں تو ہم انکا احسان کیوں
نہ لیں۔ اور دھوکے میں پڑے ہوئے حاسد تجھے انکا رتبہ کیا معلوم وہ تو وہ ہیں جنکے افعال
کو حق سبحانہ بھی وقعت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ساری وجہ اس غرور اور گھمنڈ کی یہ تھی کہ وہ
تیرا جانتا تھا۔ پس اے کاش وہ تیرا نہ جانتا۔ تاکہ وہ نوح اور انکی کشتی کا خواہاں ہوتا۔ اور
اس ذریعہ ہلاکت سے نجات پاتا۔ اور صراطِ کنعان کو اپنے تیرے پرناز تھا یوں ہی اس
مزام اہل اللہ کو اپنی زیر کی اور چالاک کی اور علم رسمی پرناز ہے پس اے کاش وہ بھی کی طرح تیرے
سے ناواقف ہوتا اور صراطِ حق اپنے بچنے کیلئے کوئی تدبیر نہیں کرتا بلکہ مانگو لیتا ہے یوں ہی
یہ بھی اہل اللہ کو یاد داتا۔ یادہ علم رسمی سے پرہیز کرنا بلکہ علم الہامی اہل اللہ سے حاصل کرتا۔ اس
کوئی کہے کہ اے احمق تو جو ایسے نور وحی والہام کے مقابلہ میں کتب عقلیہ کو پیش کرتا ہے اور
ان سے اسکو رد کرتا ہے اس سے تیری روح جو وحی سے مانوس ہے غصہ و زنا خوش ہوتی ہے گو
تجھے اسکا احساس نہیں ہوتا۔ یا ہوتا ہے مگر تو اسکی پرواہ نہیں کرتا تجھے یاد رکھنا چاہئے کہ علوم
و مقالات اہل اللہ کے سامنے علوم نقلی ایسے ہیں جیسے پانی کے سامنے تیم کہ ہرگز نہیں ٹھہر سکتے
اور کچھ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے پس تو اپنے کو بوقت اور ارجان بنالے۔ اور شیخ کے پیچھے پیچھا
چل تیری نجات کا ذریعہ یہی ہے۔ اور تو اس سے نجات پاسکتا ہے۔ اور کسی چیز سے نہیں۔ اسلئے
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اہل جنت میں زیادہ لوگ وہ ہونگے جو عقل
ہونگے۔ دیکھو چونکہ یہ دکاوت تھا اسے بھلائے ولے نیکہ کا سبب اسلئے تم اسے چھوڑو اور عقل

بنجاؤ تاکہ تمھارا دین بنارہے بے عقل سے ہماری مراد وہ بے عقل نہیں جو سخرہ پن پر چھکا ہوا
 اور بال ہوا ورنہ وہ بے عقل مراد ہی جو اپنی بد بختی سے طالب زہر ہو بلکہ وہ معقل مراد ہے جسکی
 عقل پر عشق اتنی غالب آگیا ہو اور اسلئے وہ حیرت عشق میں مبتلا ہو۔ اور اسکی گردن میں محبت
 حق سبحانہ کا طوق پڑا ہوا ہو۔ کہ وہ جو کام کرتا ہو رضائے محبوب کیلئے کرتا ہو اور ایسا معقل
 مراد ہے جیسے زمان ہر مرتبہ میں کہ ہاتھ سے پیچھے تھیں مگر یوسف کے چہرہ پر نظر تھی اور اس سے
 پیچھے نہ تھیں پس صلیح زمان مصر نے یوسف کے عشق میں اپنی عقل کھودی تھی یوں ہی تم حق
 سبحانہ کے عشق میں اپنی عقل کو قربان کر دو۔ آخر تم کو دین کیوں ہو عقل کچھ تمھاری بنائی ہوئی
 نہیں تمھاری ملک نہیں بلکہ جہاں حق سبحانہ ہیں وہیں سے تمھارے پاس آئی ہے پھر اس کے
 لئے اسکو قربان کر دینے میں تامل کیوں ہے جو لوگ سراپا عقل تھے وہ تو اپنی عقلوں کو اوپر چھ
 چکے اور انکو حق سبحانہ پر قربان کر چکے یعنی انکو حق سبحانہ کے تابع کر چکے۔ اور جو بیوقوف اور احمق
 تھے وہ یوں ہی رہ گئے۔ شاید تم کو اپنی عقل کے قربان کرنے میں اس لئے تکلف ہو کہ ہم کو نقصان
 ہوگا اور ہم بیوقوف اور بے عقل رہ جائیں گے سو تمھارا یہ خیال ہی غلط ہے۔ کیونکہ اگر حیرت عشق
 کے سبب تمھارے سر سے عقل جاتی رہے گی تو اسکے عوض تمھارا بال بال سر اور عقل بن جائیگا یعنی
 تم عقل کل معقل کامل بن جاؤ گے۔ اور یہ عقل ایسی ہوگی کہ اسکے قبول کے بعد دماغ کو سوچ اور فکر کا
 تعب برداشت نہ کرنا پڑیگا کیونکہ اسوقت جنگل اور باغ وغیرہ جسکے متعلق تم اب دماغ سوزی کرتے
 دماغ اور عقل سے خود بخود پیدا ہوں گے یعنی اسوقت انکا علم وہی ہوگا۔ چو کہ بدون اعمال فکر
 خود بخود نمکوحاصل ہوگا۔ بر خلاف موجودہ حالت کے کہ اسوقت انکا علم کسی ہے جسکے لئے دماغ
 سوزی کی ضرورت ہے۔ بلکہ اگر اسوقت تم جنگل میں جاؤ گے تو خود جنگل تمسے حفاظت و معارف بیان
 کرے گا۔ اور اگر دماغ میں جاؤ گے تو وہاں ہی تمھاری روح کا نخل چشمہائے معارف سے سیراب ہوگا
 پس تم اس راہ میں شان و شوکت چھوڑ دو۔ اور جب تک تمھارا رہنما و مرشد حرکت نہ کرے اسوقت
 تک تم حرکت نہ کرو۔ اور بالکل اسکے تابع ہو جاؤ۔ دیکھو شیخ بمنزلہ سرکہ ہے اور جو شخص بدون سرکہ
 حرکت کرتا ہے وہ نامعقول ہوتا ہے اور اسکی حرکت ایسی ہوتی ہے جیسے بھوک کی حرکت چنانچہ
 وہ کچر اور اندھا اور برا اور زہر سے پیہ ہوتا ہے اور اسکا کام مقدس لوگوں کا زخمی کرنا ہوتا ہے

پس ایسے شخص کا جسکی اندر دینی حالت اور اسکی دائمی خود خصالت یہ ہو سر کھل ڈالنا چاہئے کیونکہ
اسکی بہتری اس سر کھلنے ہی میں ہے تاکہ اسکی یہ ضعیف جان اس بد بخت جسم سے رہائی پائے
اور جو کچھ ایمان کا حصہ ہمیں موجود ہے وہ محفوظ رہے۔ ورنہ اسکے بقا میں سکے ازال کا بھی خطر
ہے۔ وہ ایک دیوانہ ہے اور اسکا جسم اسکے ہاتھ میں ہتھیار ہے پس تم کو دیوانہ کے ہاتھ سے ہتھیار
لے لیتا چاہئے تاکہ عدل و صلاح تم سے خوش ہو۔ اور جب کہ اسکے پاس ہتھیار ہے اور عقل اسکو
ہے نہیں تو اسکو مفید کر دینا چاہئے۔ ورنہ سیکڑوں کو نقصان پہونچا دیگا۔ علیٰ ہذا علم و فن
ایک تلوار ہے اور بد طینت شخص بہتر نہ پس بد طینت آدمی کو علم و ہنر سے کمالنا ناگوار و حکمت
کے ہاتھ میں تلوار دینا ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ زندگی مست کے ہاتھ میں تلوار دینا اچھا ہے
بے نسبت اسکے کسی نالائق اور نا اہل کے ہاتھ میں آجائے (اسکی دو وجہ ہیں۔ اول تو یہ کہ زندگی
مست کا مضر حیات جسمانی تاکہ محدود و نہنگا۔ اور حیات روحانی پر اسکا کچھ اثر نہ ہوگا۔ برخلاف
نالائق عالم کے کہ اسکا زہر پللا اثر حیات روحانی پر پڑے گا۔ اور حیات روحانی کو جو صدر بہ ہونچا گا وہ
زیادہ بڑا ہے بے نسبت اس صدر کے جو حیات جسمانی کو پہونچے۔ دوم زندگی مست تو دو چار ہی
کو نقصان پہونچا دیگا۔ اور یہ شخص ہزاروں بلکہ لاکھوں کو اور یہ بات کچھ علم ہی کے ساتھ ظاہر
نہیں۔ بلکہ علم اور جاہ و منصب اور مال اور طمع مندی سب کے سب بد طینت لوگوں کے ہاتھ
میں آکر موجب فتنہ ہو جاتے ہیں۔ جہاد جو مسلمانوں پر فرض ہوا ہے۔ اسکی وجہ یہی ہے کہ یہ
لوگ جہاد کے دیوانوں سے نیزہ وغیرہ چھین لیں۔ کیونکہ انکی جان دیوانہ ہے۔ اور جسم تلوار ہے
پس ان بر خصالت دیوانوں سے اس تلوار کا چھیننا ضروری ہے۔ کیونکہ انھوں نے اپنی کو تو نقصان
پہونچا یا ہی ہے ایسا نہ تو کہ دوسرے کو بھی ضرر پہونچا میں۔ یاد رکھو کہ جو گت جاہ و منصب اہلوں
اور نا اہلوں کی بتاتا ہے اور جو ضرر وہ انھیں پہونچاتا ہے۔ سو شیر ہی وہ گت نہیں بنا سکتے اور
وہ نقصان نہیں پہونچا سکتے۔ اسلئے کہ انکا عیب بے سروامی کی حالت میں محقق ہوتا ہے بیشک
انکو سامان لمباتا ہے تو انکا سانپ (نفس) جو سوراخ میں گھسا ہوا تھا نکل پڑتا ہے اور جنگل میں
دوڑ جاتا ہے جہاں انکو ضرر و رسانی کا خوب موقع ملتا ہے یعنی پہلے تو بے سرو سامانی اسکے نوازع
حتیٰ اب سامان حاصل ہونے کے بعد اسکو انداز رسانی کا خوب موقع ملتا ہے اور جبکہ جاہل اور نا اہل

حکم قطعی کا مالک ہو جاتا ہے تو تمام جنگل سانبوں اور بھجوروں سے بھر جاتا ہے۔ کیونکہ وہ حکم الناس علی دین ہلکم تمام رعایا کو اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے۔ پس جو شخص نااہل ہو کر مال اور منصب حاصل کرنا چاہے وہ حقیقۃً اپنی روائی چاہتا اور اپنی تباہی کا خواستگار ہے۔ کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ پاتو بجل کر گیا۔ اور عطیہ نہ دیگا۔ یا سخاوت بے موقع کر گیا۔ اور بادشاہ کو پیادہ کے خانہ میں رکھیں گے یعنی مراتب کا لحاظ نہ رکھیں گے اسلئے کہ وہ احمق ہے اور احمقوں کی گفتگوں ہی قسم کی ہوتی ہیں اور جب وہ ایسا کر گیا تو اسکے لئے نضیحت و رسوائی لازم ہے۔ یاد رکھو کہ جب حکومت کسی غلط رو کے ہاتھ لگ جاتی ہے تو وہ اسکے لئے سراسر مضر ہوتی ہے وہ تو اسے جاہ سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ میں صاحب جاہ ہو گیا۔ مگر حقیقت میں وہ کنوئیں میں گر جاتا ہے یہ شخص ایسا ہوتا ہے جیسے کہ کوئی رستہ نہ جانتا ہو اور رہبری کرتا ہو اور اسکی بری جان بچائے اصلاح عالم کے جہاں سوز اور فساد عالم ہوتی ہے۔ علیٰ ہذا جو شخص راہ سلوک میں ہنوز طفل و کتب ہو اور پیر بن بیٹھے تو سمجھ لو کہ اسکے مریدوں کو بیکختی کے بھوت نے بکریا لیا۔ وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ آؤ تمہیں چاند دکھلاؤں۔ حالانکہ اس بے نور نے خود ہی کہیں چاند نہیں دیکھا اس سے کوئی کہے کہ ارے احمق جب تو نے خود اپنی تمام عمر میں بائی نہیں بھی چاند کا عکس نہیں دیکھا تو تو دوسرے کو کیا چاند دکھائے گا۔ خلاصہ یہ کہ وہ مدعی ایصال الی الخی ہے حالانکہ وہ خود حاصل نہیں اسلئے یہ دعویٰ غلط ہے ایسے لوگوں کی سرداری و پیشوائی کی اور مضرتیں تو تحقیق ہی مگر بڑا نقصان یہ ہوا کہ جب یہ احمق لوگ سردار اور مقتدا و پیشوا بن بیٹھے تو ایسی حالتیں عقلا کو دعویٰ سرداری و پیشوائی کرتے ہوئے شرم آتی اور وہ ناچار ہو کر چاروں منہ پھیٹ کر پڑ رہے۔

شرح شبیری

سلیمان علیہ السلام کا ہر روز مسجد اقصیٰ میں اس کے پورا ہونیکے بعد عبادت اور عابدین و معتکفین کو وعظ سناتے کیلئے آتا

اور مسجد میں عقاقیر کا لٹا اور آنحضرت علیہ السلام سے باتیں کرنا

چوں سلیمان بنے شاوانام
یعنی حبیب سلیمان علیہ السلام نے جو مخلوق کے بادشاہ تھے۔ مسجد کو بنا لیا اور بالکل خالی ہو کر
ہر صلیح اور اوطیقہ میں بے
کابلے درسیہ اقصیٰ شدے
یعنی روزانہ انکی یہ عادت تھی کہ اگر مسجد اقصیٰ میں تشریف لے جاتے۔

ہر گھاس سے رستہ دیکھ کر
پس بگھتے نام و نفع خود دیکھو
یعنی جو گھاس کہ آسمیں اگا ہوا دیکھتے تو (اس سے) فرماتے کہ اپنا نام اور نفع بیان کر۔
توجہ دار و نی چہ ناست چہ است
یعنی تو کیا دوا ہے اور تو کیا ہے اور تیرا نام کیا ہے تو کس کے لئے نقصان و اور تیرا نفع کس کے لئے ہے۔
پس بگھتے ہر گھاس سے فعل و نام
یعنی پس ہر گھاس اپنا اثر اور نام بتا دیتا کہ میں فلاں کیلئے تو باعث زندگی ہوں اور اس کے
لئے موت ہوں۔

من مرا میں راز ہم و آرا شکر
نام من این است بلوچ قد
یعنی میں اس کے لئے تو زہر ہوں اور اس کے لئے شکر ہوں۔ اور میرا نام قضا و قدر میں یہ ہے،
یعنی وہ گھاس اپنا نام اور نفع و ضرر سب اُن سے بیان کر دیا کرتا تھا۔

پس سلیمان با حکیمان ناں گیا
شرح کر دے نفع و ضرر ناں گیا
یعنی پس سلیمان علیہ السلام حکیموں سے اُس گھاس کے نفع و ضرر کو مشرح بیان فرماتے،
پس طبیبان از سلیمان ناں گیا
عالم و دانا شدند و مقتدا
یعنی پس طبیب سلیمان علیہ السلام کی وجہ سے اُس گھاس (کے نفع و ضرر) سے عالم و دانا
و مقتدا ہو جاتے۔ یعنی اُن سے سیکھ سیکھ کر بڑے بڑے حکیم و دانا بن جایا کرتے تھے۔

تا کہ تہمائے طبیعہ ساختند
جسم راز ہیج می برداختند
یعنی یہاں تک کہ انھوں نے طب کی کتابیں بنائیں اور جسم کو تکالیف سے خالی کرنے لگے۔

اگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

ایں نجوم و طب حی انبیات عقل و حس اسوئے بسورہ کجاست
یعنی یہ نجوم اور طب انبیاء کی وحی ہیں عقل اور حس کو لامکان کی طرف راہ کب پر مطلب کہ
اور نجوم دونوں انبیاء کو وحی کے ذریعہ سے بتائے گئے ہیں طب کیلئے تو ابھی حضرت سلیمان
علیہ السلام کا بتانا بیان ہوا اور ممکن ہے کہ نجوم بھی کسی نبی پر نازل ہوئی ہو ورنہ عقل کی ساری
عالم بالائیں اس طرح کس طرح ہو سکتی ہے کہ وہاں کے حالات پر مطلع ہو جب اسکو اسقدر قدرت
نہیں ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ ضروریہ اور ہر ہی سے بتلائی گئی ہے۔ اور کچھ بعید بھی نہیں اسلئے
کہ یہ دونوں علوم مستقل ہیں سگر باں طب کے اصول تو ابھی مدون ہیں اسلئے اسکا اعتبار کرنا
تو جائز ہے مگر چونکہ نجوم کے اصول مدون نہیں رہے اور مدون نہ رہنے کی دلیل انہیں خلاف اصول
شرع کے ہونا ہے۔ کیونکہ جب کسی نبی پر نازل ہوئی ہوگی تو اصول میں تو سب انبیاء متفق ہی
ہیں لہذا انہیں بھی اصول شرع کے موافق اصول کا ہونا ضروری تھا اور جب انہیں اسلئے خلاف
ہو میں تو ضرور اسلئے اصول مدون نہیں ہے لہذا اسلئے اور اعتبار نہ کرنا چاہئے خوب سمجھ لو۔ آگے ہی
مولانا ان دونوں چیزوں کا وحی سے معلوم ہونا بیان فرماتے ہیں کہ۔

عقل جزوی عقل استخراج نیست جز پر رائے فن و محتاج نیست

یعنی عقل ناقص عقل استخراج نہیں ہے سوائے فن کے قبول کر لینے کے اور محتاج کے نہیں ہے۔
قابل تعلیم و فہم است ایں خرد لیک صاحب حی تعلیمش دہ
یعنی یہ خرد تعلیم و فہم کے قابل ہے لیکن صاحب حی اسکو تعلیم دیتا ہے مطلب یہ کہ عقل
حیوانی جو کہ عقل ناقص ہے انہیں اسکی تو قابلیت ہے کہ اسکو تعلیم کجا دے تو یہ تعلیم کو قبول
کر لے۔ اور سمجھ لے۔ مگر یہ خود عالم بالائے اور کو استخراج نہیں کر سکتی۔ ہاں جو انہیں سمجھاتے ہیں
بتاتے ہیں اسکو سمجھ ضرور پتی ہے جب یہ بات ہو تو یہ دونوں علوم مذکورہ ہی اس نے خود استخراج
نہیں کئے بلکہ صاحب حی نے بتا دیے۔ اور اس نے سمجھ لئے اور انہیں یہ کیا خاص ہے بلکہ
جملہ حرفتہا یقین از وحی بود اول اولیک عقل از فرود
یعنی تمام پیشے کا شرع وحی سے تھا۔ لیکن عقل نے اسکو پڑا لیا۔ مطلب یہ کہ اول تو ہر پیشہ کی تعلیم

یعنی اسکے اصول تو اول دجی سے معلوم ہوئے۔ مگر اس عقل نے اس میں ترقی دہلی اصول کو اس
خود معلوم نہیں کیا۔ آگے بولانا اسکی ایک دلیل بیان فرماتے ہیں کہ۔

ہیچ حرفت بلکہ میں کل عقل ما تا نداد آموختن بے اوستا
یعنی کسی پیشہ کو دیکھ لو کہ یہ ہماری عقل کیا بے اوستاد کے سیکھ سکتی ہے۔

گرچہ اندر مگر مواشرکات بد ہیچ پیشہ رام بے اُستانشد
یعنی اگرچہ مگر میں بال کی کھال نکالنے والا ہو (مگر) کوئی پیشہ بے استاد کے رام نہیں ہوا۔
دانش پیشہ ازین عقل ار بے پیشہ بے اوستا حاصل شد

یعنی پیشہ کا جاننا اس عقل سے اگر ہوتا تو کوئی پیشہ تو بے استاد کے حاصل ہو جاتا مطلب یہ کہ
کسی پیشہ کو دیکھ لو کہ یہ ہماری عقل بے استاد کے اُسکو سیکھ نہیں سکتی۔ اگرچہ ویسے کتنا ہی سمجھ دار
اور جالاک ہو۔ مگر بے استاد کے کبھی بھی نہیں سیکھ سکتی۔ تو اگر عقل بجا و حرفت میں کافی ہوتی
تو بے استاد کے خود کوئی پیشہ تو سیکھ سکتی جیسا ہی ظاہری استاد کی حاجت فروغ کے سیکھنے میں
ہوتی ہے تو اصول کے سیکھنے کیلئے تو بدرجہ اولیٰ استاد کی ضرورت ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ضروریہ
علوم ثابت بالوحی ہی ہیں۔ آگے قابل کا ہایل کو قتل کر کے گور کنی کا پیشہ ایک کو تو سے سیکھنے کا
قصد بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک لاش کو کہیں چھپا دینا کوئی بڑا باریک کا نہ تھا مگر قابل اس
عقل سے اُسکو بھی نہ سمجھ سکا تو بھلا علوم عالیہ تو اس عقل سے کس طرح بے تابہ معلوم ہو سکتے
ہیں خوب سمجھ لو اس حکایت سنو۔

قابل کا کو سے سے گور کنی کے پیشہ کو سیکھنا قابل
اس کے کہ دنیا میں گور کنی کا پیشہ تھا،

کندن گورے کہ کتر پیشہ بود کے ز فکر حیلہ و اندیشہ بود
یعنی ایک قبر کھودنا جو کہ بہت ہی کم درجہ کا پیشہ تھا کب حیلہ و اندیشہ کی فکر سے تھا۔
گر ندے اس فہم مر قابل را کے نہاے بر سر او ہایل را

یعنی اگر قابیل کو یہ سمجھ ہوئی تو ہابیل کو سر پر کب رکھتا (اور یہ کیوں سوچتا پھر تاکہ)۔
 کہ کجا غائب کتم این کشته را
 این بخون و خاک در آغشته را
 یعنی اس مقتول در خاک و خون میں تھڑے ہوئے کو کہاں چھپاؤں۔ مطلب یہ کہ دیکھو قبر
 کھودنا ایک بہت ہی ذلیل اور آسان کام تھا مگر قابیل اپنی اس عقل جزوی سے اسکو نہ
 جان سکا اور ہابیل کی لاش کو سر پر رکھے پھر تاکھا کہ اسے کہاں چھپاؤں۔

دید زانغ ز مرغ مردہ در دہاں
 برگرفته تیر زنی آمد بر آں
 یعنی ایک کوئے کو دیکھا کہ ایک مردہ کو آئینہ میں دیکھے ہوئی تیزی سے اڑتا ہوا چلا آ رہا ہے
 از ہوا زیر آمد و شد او یمن
 از بے تعلیم اور اگور کن،
 یعنی وہ کو اہوا سے بچے آیا اور فن سے وہ قابیل کی تعلیم کیلئے قبر کھودنے لگا۔
 پس بچنگال از زمین انگیزت گرد
 زود زانغ مردہ را در گور کرد
 یعنی پس اس نے بچہ سے زمین کی گرد اٹھائی اور جلدی سے مردہ کوئے کو قبر میں کیا۔

و فن کردش پس ہوشید شخاٹ
 زانغ از الہام حق بد علماک
 یعنی اسکو دفن کیا اور پھر اسکو خاک سے چھپا دیا کو الہام حق کی وجہ سے علم والا تھا۔ مطلب
 یہ کہ جب وہ ہابیل کی لاش کو کندھے پر رکھے ہوئے پھر رہا تھا تو حق تعالیٰ نے اسکی تعلیم کیلئے
 ایک کوئے کو بھیجا۔ کہ وہ ایک مردہ کوئے کو لایا اور بچہ سے زمین کھود کر اس مردہ کوئے کو دریا
 اب کوئی کہے کہ بھلا کوئے کو کہاں سے خبر ہوئی تو فرماتے ہیں کہ کوئے کے قلب میں حق تعالیٰ اپنے
 ڈال رہا تھا اور وہ اس الہام حق سے عالم گور کنی تھا۔

گفت قابیل ہ شہر عقل مل
 کہ بود زانغ زمین افروں یمن
 یعنی قابیل نے کہا کہ افسوس میری عقل پر تفت ہو کہ ایک کو علم میں مجھ سے زیادہ ہو غرض کہ
 ایک ادنیٰ کام کیلئے بھی اسی کی ضرورت ہوئی کہ کوئی عالم غیب ہی سے اگر تادی تو پیش آت
 ہو گیا کہ اہول تمام حروف کے وحی سے ہی معلوم ہوئے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

عقل کل را گفت بازع البصر
 عقل جزوی می کند ہر سو نظر،
 یعنی عقل کل کو تو بازع البصر فرمایا ہو۔ اور عقل جزوی ہر طرف نظر کرتی ہے۔ مطلب یہ کہ دیکھو

عقل کل کی نسبت تو فرمایا گیا ہے کہ مازع البصر و ماطعہ اور عقل جزوی تو ہر طرف نظر کرتی ہے اور اسکو ہر گھڑی ایک نئی طرف نگاہ ہوتی ہے اور اسی طرح گمراہ رہتی ہے اور فرماتے ہیں کہ -

عقل مازع است نور خاصگان عقل نزاع استاد گور مردگان

یعنی مازع والی عقل تو خواص کا نور ہے اور عقل نزاع مردوں کے گور کی استاد ہے۔ مطلب یہ کہ جس عقل کی نسبت مازع البصر و ماطعہ آیا ہے وہ تو نور خواص ہے کہ یہ آیت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہو تو مازع والی عقل تو خواص کی عقل ہے جسکو غیب سے امداد ہوتی ہے اور ہماری عقل نزاع کی طرح ہے کہ بسطح اس نزاع نے قابل گو گزنی سکھائی تھی اس طرح یہ ہماری عقل بہکو معاش کے ذرائع بہت سکھاتی ہے۔ اور حقیقت کی طرف خود اس بچاری ہی کی رسائی نہیں ہے تو دوسروں کو یہ کیا سکھاسکے گی آگے فرماتے ہیں کہ -

جان کہ او ونبالہ نزاغان پرد نزاع اور اسو گورستان پرد

یعنی جو جان کہ وہ کو دن کے چھپے آئے تو کو اسکو گورستان میں لیجاو لیتا -

ہں مرواندر پے نفس خو نزاع کو بگورستان مد نے سوئی باغ

یعنی ہاں کو سے جیسے نفس کے پھوٹ جاؤ کہ وہ تم کو گورستان میں لیجاو لیتا - نہ کہ باغ میں مطلب یہ کہ جو روح کہ نفس کی تابع ہو جاوے وہ حقیقت شناس ہو ہی نہیں سکتی۔ کیونکہ دیکھو قابل کو کو سے نے بجز گور گزنی کے اور کیا سکھایا۔ اسی طرح یہ نفس بجز معاش کے اور کیا سکھاسکتا ہے یہ باغ غیب کی طرف ہرگز نہ لیجاو لیتا۔ لہذا اسکے تابع ہو کر مست ہوتا ہے

گردوی رودر پے عتقاؤ دل سو حقاقت مسجد اقصا دل

یعنی اگر چلتے ہو تو عقل کے دل کے پیچ چلو حقاقت کی طرف اور مسجد اقصا کے دل کی طرف مطلب یہ کہ اگر چلتا ہی ہے تو باغ نفس تو ترک کرو اور عتقاؤ دل کے تابع ہو تو وہ عتقاؤ حقاقت عالم غیب کی طرف لیجاو لیتا اور اسوقت تم دل کی مسجد اقصا میں پہنچ جاؤ گے اور دل کے باغ و بہار تک پہنچا رہی رسائی ہو جاو گی اور پھر یہ ہو گا کہ -

نو گیا ہے ہر دم از سوئے تو می دمد در مسجد اقصا تو

یعنی ہر دم ایک نیا گھاس تمہارے فکر سے تمہارے مسجد اقصا میں آگے گا۔

توسلیمان وارد داد او بدی بے برزوی پائے و بروی منہ
یعنی توسلیمان علیہ السلام کی طرح انکی وارد سے اور اسکے تابع ہر جبار کا پاؤں آپس پر
رکھ کر مطلب یہ کہ اگر تم دل کے تابع ہو گے جو کہ مسجد اقصیٰ کی طرح پاک و صاف ہو تو آسمیں
متھاری خیالات کا ایک باغ و بہار لگیانے نئے پودے روز پیدا ہو کر سب گے اب تم کو
چاہئے کہ جس طرح سلیمان علیہ السلام ہر پودے سے اسکے خواص و خیرہ دریافت کرتے تھے
اور پھر دوسرے لوگوں کو بتاتے تھے۔ تو جو مضر ہوتا تھا اس سے بچتے تھے اور مفید کو حاصل کرتے
تھے۔ اسی طرح تم بھی دل کے افکار میں غور کرو۔ اور جو مضر ہو اسکو ترک کر کے مفید کو حاصل کرو
اور اسکا اتبل کرو۔ اور انکو پائمال مارت کئے دو کہ انکی طرف التفات ہی نہ کرو اور وہ پیدا ہو کر
یوں ہی ختم ہو جائیں کیونکہ۔

زرا کہ خاک ایں زمین باثبات باز گوید با تو ز انواع نبات
یعنی اسلئے کہ خاک اس زمین باثبات کی تجھے انواع نباتات کو بیان کرتی ہے۔
در زمین گرنیشکر و ز خود نے است تہ جہاں ہر زمین ثبت ہی است
یعنی زمین میں اگر نیشکر ہے اور اگر خود نے ہے تو ہر زمین کا ترجمان اسی کا گھاس ہے۔
پس زمین دل کو بختیش فکر بود فکر یا اسرار دلہا را منسود
یعنی پس زمین دل کی کہ اسکا گھاس فکر تھا افکار قلوب کے اسرار کو دکھاتا ہے مطلب یہ کہ
دیکھو زمین میں جو پودے اوگتے ہیں تو انکے اوگنے سے اس زمین کی حالت معلوم ہوتی ہے
کہ اس زمین میں کس قسم کی قابلیت ہو اگر آسمیں نیشکر اوگی ہے تو وہ زمین قابل ہو اور اگر باتیں
اوگے ہیں تو معلوم ہو گیا کہ ناقص قابلیت ہو۔ تو اسی طرح دل جو زمین کی طرح ہو اور اسکے پودے
ہیں افکار تو اگر افکار اچھے ہیں تو قلب بھی اچھا ہے ورنہ وہ بھی بُرا ہے۔ لہذا ان افکار میں غور
کر کے انکی حالت کو معلوم کرو۔ اور انکو اس طرح ضائع نہ ہونے دو خوب سمجھ لو۔ آگے مولانا
فرماتے ہیں کہ

گر سخن کشنیم اندر انجمن صد ہزاران گل برویم جہنم
یعنی اگر میں مجلس میں سخننے والے کو دیکھ لوں تو میں جہنم میں لاکھوں پھول لگاؤں۔

و در سخن کش یا یکم اندم زن مہرزد می گریزد نکستہ از دل چو دزد
یعنی اور اگر سننے والا اسوقت کوئی بھڑوا ہو تو نکات دل سے چور کی طرح بھاگتے ہیں
مستمع چون نیست خاموشی بہ است نکستہ از نا اہل گر نوشتی بہ است
یعنی سننے والا جب نہیں ہر تو خاموشی بہتر ہے اور نکات کو اگر نا اہل سے تو چھپانے
تو بہتر ہے مطلب یہ کہ چونکہ سننے والے نا اہل ہیں تو اب نکات بیان نہیں کرتے۔ ورنہ اگر کوئی
اہل سننے والا ہو تا تو لاکھوں نکات بیان کرتا۔ مگر بتوان نکات سے خاموشی بہتر ہے کیونکہ
۵۔ بادعی مگوید اسرار عشق وستی ۶۔ بگذارتا بمیرد در رخ خود پرستی،
چونکہ یہاں متعین کی دو حالتیں بیان کی ہیں ایک اہل میں ایک نا اہل میں تو آگے اس
مضمون کو بیان فرمانے لگتے ہیں کہ۔

جہنیش ہر کس بسوی جاذب است جذب صادق نے چو جذب کاذب است
یعنی ہر شخص کی جہنیش ایک جاذب کی طرف ہے تو جذب صادق جذب کاذب کی طرح نہیں ہے
مطلب یہ کہ ہر شخص ایک جاذب کی طرف متجذب ہوتا ہے مگر جذب صادق اور جذب کاذب
میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے جیسا کہ ظاہر ہے اور فرماتے ہیں کہ۔
می روی کہ گرہ و کہ در رشد رشتہ پیدائو آں کہت میکشد
یعنی تو کبھی تو گمراہ چل رہا ہے اور کبھی ہدایت میں تو ناگنا ظاہر نہیں ہے اور نہ وہ جو کہ گمراہ ہے
اشترے کوری ہمار تو رہیں تو کشش می بین ہمارت امیں
یعنی تو ایک اندھا اونٹ ہے اور تیری ہمار کسی کے ہاتھ میں گروی ہے تو تو کشش کو دیکھ
اپنی ہمار کو نہ دیکھ مطلب یہ کہ تم کبھی تو مہندی ہوتے ہو اور کبھی گمراہ۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ
مگو ایک جذاب جذب کر رہا ہے اور تم ۵۔
رشتہ در گروم افگندہ دوست می بردہر جا کہ خاطر خواہ دوست

کا مصداق ہو رہے ہو مگر ظاہر میں نہ وہ جذاب نظر آتا ہے اور نہ وہ رشتہ کیونکہ تم ابھی ایک
اندھے اونٹ کی طرح ہو جسکی ہمار کسی کے ہاتھ میں ہو۔ لہذا تم کو چاہئے کہ اس ساریاں کی
معرفت حاصل کرو کہ کون ہے پھر اگر وہ جذاب شہر ہے تو اس سے بچو اور اگر جذاب نیک ہے تو اسکا

پہنچے پیچھے راہ پر لگے ہوئے چلے جاؤ۔ اب یہاں کوئی کتاب ہے کہ اگر وہ جذبات نظر آجایا کرتا تو
سب لوگ ہدایت پر مہر ہو جاتا کرتے اس پوشیدہ رستے میں کیا مصلحت ہو آگے اس پوشیدگی
کی مصلحت بیان فرماتے ہیں کہ۔

گر شے محسوس جذبات ہمارے پس تانے میں کہاں دار العزائم
یعنی اگر ہمارا کھینچنے والا محسوس ہوتا تو یہ جہان دار الامتحان نہ رہتا۔

گہر دیدے کو پہنچے سگ میزد سحرہ دیو ستنبہ می شود
یعنی کافر دیکھ لیتا کہ وہ ایک کئے کے پیچھے چل رہا ہے اور ایک دیو خبیث کا سحرہ بن رہا ہے
در پہ او کا شے عجول اسیر پائی خود راوا شے طفل و پیر
یعنی اس کے پیچھے فتنہ کی طرح کتب ہوتا۔ اپنے پاؤں کو نہ بچا اور بڑھا کھینچتا۔

در پہ او کے شے مانند چیز پائی خود راوا شے گہر نیز
یعنی اس کے پیچھے نامرد کی طرح کتب رہتا کافر بھی اپنا پاؤں کھینچ لیتا مطلب یہ کہ اگر جذبات ظاہر
ہو کرتا اور جذبات خیر و شر معلوم ہو جاتا کرتا تو کفار کفار نہ رہتے بلکہ سارے مسلمان ہو جاتے اور
در کارخانہ عشق از کفر ناگزیر است آتش کرا بسوزد گر بولوب نہ باشد
لہذا اس دنیا میں کافر کا وجود ضروری ہوا اس لئے جذبات کی پوشیدگی ہی ضروری ہے ورنہ تمام عالم کا
کارخانہ دہم برہم ہو جاوے کارخانہ عالم کا قیام ہی اس پوشیدگی سے ہو آگے اسکی اور نظائر
بیان فرماتے ہیں کہ۔

گاؤ اگر واقف از قصایان ہے کے پویشان بدان کان شے
یعنی گائے اگر قصائیوں سے واقف ہوتی تو ان کے پیچھے دکان میں کب جاتی۔

یا بخورے از کف ایشان عیس یا بداد شیر شان از چاہل پوش
یعنی یا انکے ہاتھ سے بھوسا کھاتی یا انکو چاہل پوشی کی وجہ سے دودھ دیتی۔

ور بخورے و کلف بھمنش شے گرز مقصود و کلف واقف شے

یعنی اور اگر گھاس کھا بھی لیتی تو اسکو مضرب کبوتا اگر گھاس کے مقصود سے واقف ہوتی مطلب
یہ ہے کہ دیکھو گائے کو اگر خبر ہوتی کہ قصائی مجھے بچ کیلئے لیجا رہا ہے اور یہ گھاس وغیرہ کبٹنے

کیلئے کھلا رہا ہے تو نہ تو وہ اسکی ہمراہ جاتی اور نہ اسکے ہاتھ سے کھان وغیرہ کھاتی۔ اور اگر کھا بھی لیتی تو وہ کھایا ہوا اسکو ہضم نہوتا۔ اور وہ اسی فکر میں رہتی اور کھل کھل کر تباہ ہو جاتی۔

پس متوکل ہیں جہاں غفلت است چہیت لست کا میں اور بالست

یعنی پس اس جہاں کا ستون خود غفلت ہو دولت کیا ہو بھاگ دوڑ مع لات کے مطلب یہ کہ غفلت ہی کی وجہ سے اس جہاں کا قیام ہے ورنہ سب کا رخا نہ درہم برہم ہو جاوے اسلئے کہ دیکھو لوگ مال و دولت پر مری جلتے ہیں اور اصل اس دولت کی یہ ہے کہ آسمیں ایک توڑ پھوڑ بھانگنے کی ہے اور ایک ہر لست بمعنی لات کے تو مطلب یہ ہے کہ جسکی پاس دولت ہو وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے اور مصیبت بھرتا ہے اور آخر میں لات کھاتا ہے یعنی محروم اس جہاں سے چلا جاتا ہے تو بھلا ایسی شے کو کون قبول کرنا اور کون اسکی رغبت کرتا اگر اس جہاں میں غفلت نہ ہوتی یہ ساری خواہش اس ہی کی وجہ سے تو ہے اور اسی سے نظام عالم قائم ہے آگے دولت کے معنی خود واضح طور پر فرماتے ہیں کہ

اولش دو دو یا خرت تجور جز دریں ویرانہ بنو و مرگ خرم

یعنی اسکے اول میں بھاگ بھاگ اور آخر میں لات کھا۔ اس ویرانہ میں سوائے مرگ خرم کے اور کچھ نہیں ہو مطلب یہ کہ پس اس ویرانہ دنیا میں بجز مصیبت کے اور کچھ حاصل نہیں ہو مگر غفلت کی وجہ سے رب اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ۔

تو بچہ کارے کہ بگشتی بدست عیش ایندم بر تو پوشیدہ شد است

یعنی تو نے جو ایک کام کو کوشش سے حاصل کیا ہو تو اسکا عیب اسوقت چھپ کر پوشیدہ ہو گیا ہو۔ نراں ہی تانی بدادن تن بکار کہ پوشیدہ از تو عیش کردگار

یعنی تو کام میں اسلئے تن دے سکتا ہے کہ اسکے عیب کو حق تعالیٰ نے تجھے چھپا دیا ہے۔ مطلب یہ کہ تم جس دنیا کے کام میں لگ رہے ہو اور آسمیں کوشش کر رہے ہو اسکی وجہ یہی ہے کہ تم کو اس کام کے عیوب پر نظر نہیں ہے۔ ورنہ اگر عیوب پر نظر ہو جاوے تو تم دنیا کے کوئی کام نہ کر سکتے یہ سارا غفلت ہی کا ظہور ہے۔

بچنین ہر فکر کہ گرمی دراں عیب آن فرت شدت از تو نہاں

یعنی اسی طرح جو فکر کہ تو ہمیں سرگرم ہے اسکی فکر کا عیب تجھے پوشیدہ ہو رہا ہے۔
 بر تو کہ میرا شہنہ زان عین شہن
 زور سیدے جانب بعد المشرقین
 یعنی اگر تجھ پر اسکا عیب اور برائی ظاہر ہو جاتی تو تیری جان اس سے بمقدار بعد مشرق و مغرب
 دور بھاگتی۔

حال کا خرد و پشیمان می شوی
 گر شود این حالت اول کے دوی
 یعنی جو حال کہ اس سے تو پشیمان ہو رہا ہے اگر تیرا یہ حال اول ہوتا تو تو ڈرتا ہی کیوں۔
 پس بپوشید اول آن بر جان ما
 تا کنیم آن کار بر وفق قصدا
 یعنی پس حق تعالیٰ نے اول اسکو ہماری جان پر پوشیدہ کر دیا۔ تاکہ ہم اس کام کو قضا کی موافق کر لیں
 چوں قضا آور و حکم خود پرید
 چشم و انگشت و پشیمانی رسید
 یعنی جب قضا اپنا حکم ظاہر لائی تو آنکھ کھل گئی اور پشیمانی پہنچ گئی۔ مطلب یہ کہ تم دنیا کا جو کام
 کرتے ہو اسکے عیوب سب تیرا اول پوشیدہ ہوتے ہیں اور تم کو کچھ خبر نہیں ہوتی۔ کہ اس میں کیا کیا
 خرابی ہے۔ کیونکہ تمھاری تقدیر میں تو یہ تھا کہ تم یہ کام کرو گے اور اگر اسکی برائیوں کا تم کو علم ہو جاتا
 تو تم اس کام سے کوسوں دور بھاگتے لہذا تم پر اسکے عیوب کو پوشیدہ کر دیا تو اول وہ کام تم کو لیتا
 ہوا اسکے بعد جب وہ ضرر ہوتا ہے تو پشیمان ہوتے ہو اور اسوقت آنکھ کھلتی ہے اور چونکہ تمام
 کاموں میں منافع اور ضرر دونوں میں لہذا سارے دنیا کے کام ایسے ہی ہیں کہ اگر ان کے
 انجام کی خبر ہو جاوے تو سب انکو چھوڑ بیٹھیں لہذا قضا و قدر نے ان سب عیوب کو پوشیدہ
 ہی رکھا ہے۔ آگے ایک مضمون ارشادی فرماتے ہیں کہ۔

این پشیمانے قضا کو دیگر است
 این پشیمانی بھل حق را پرست
 یعنی پشیمانی (یہی) ایک دوسری قضا ہے تو اس پشیمانی کو چھوڑا اور حق کی پرستش کر۔
 ورنہ عادت پشیمان جو شوی
 نال پشیمانی پشیمان تر شوی
 یعنی اور اگر تم عادت کرو گے اور پشیمانی فور ہو جاوے تو اس پشیمانی سے اور زیادہ پشیمان ہو گے۔
 نیم عمرت در پشیمانی زدود
 نیم دیگر در پشیمانی زدود
 یعنی تمھاری آدمی عمر تو پشیمانی میں گئی اور باقی ماندہ آدمی پشیمانی میں گئی۔

ترک اس فکر و پشیمانی بگو حال و یار و کار نیکی تو بگو
 یعنی اس فکر و پشیمانی کو ترک کرو اور اچھا حال و اچھا یار اور اچھا کام تلاش کرو۔
 ورنہ اداری کار نیکی تو بدست پس پشیمانی تیرے رفوت چہ است
 یعنی اور اگر اچھا کام تمھارے پاس نہیں ہے تو تمھاری پشیمانی کس چیز کی فوت ہے۔
 گر ہی دانی رہ نہی کہ بدست ورنہ ندانی چوں بدانی کایں بدست
 یعنی اگر تم راہ نیک کو جانتے ہو تو اب تلخ کرو اور اگر نہیں جانتے تو یہ کس طرح جانتے ہو کہ یہ بُرا ہے۔
 بداندانی چوں ندانی نیک را ضد را از ضد توان دید آفتی
 یعنی تو بد کو نہ جانتے گا جبکہ تو نیک کو نہ جانتے گا اسے جو ان ضد کو ضد سے دیکھ سکتے ہیں
 مطلب یہ ہے کہ میاں تم جواب بُرے کام پر چھپتا رہے ہو اور افسوس کر رہے اس افسوس سے
 کیا ہو تا ہے کیونکہ کچھ عمر تو بُرے کاموں میں گزری اور کچھ اب ان پر افسوس میں گزار رہے ہو
 تو بھلا بتاؤ تو کام کا وقت کونسا اولیگا۔ لہذا تم کو چاہئے کہ بس بُرے کام سے توبہ و استغفار
 کر کے کام میں لگجاؤ تاکہ منزل تک پہنچو ورنہ ساری عمر جہاں تھے وہیں رہو گے بُرے کام کو
 چھوڑا ہے تو بعد توبہ کے اب اسکی پشیمانی کو بھی ترک کرو اور نیک کام یعنی باحق میں مشغول ہو
 اور اگر تم کو کہ ہم نیک کام جانتے ہی نہیں تو کس طرح کریں جواب یہ ہے کہ تم کس بات پر پشیمانی
 رہے ہو۔ ظاہر ہے کہ یہی پشیمانی ہے کہ فلاں کام ہم نے بُرا کیا اگر یہ نہ کہے فلاں کام اچھا کرتے
 تو اچھا ہوتا تو بھلا تم کو پشیمان ہونے کیلئے تو اچھے کام کا علم ہو گیا اگر اسکی بجائے اور یہ کیلئے اسکا
 علم نہیں ہے تعجب کی بات ہے۔ لہذا تم کو چاہئے کہ بد کو چھوڑ کر نیک کام میں لگو اسلئے کہ جب
 بُرے کو جان لیا تو پھر نیک کا علم ہوتا تو ایک عجیب بات ہے۔ اسلئے کہ الاشیاء تعرف باضداد
 ایک چیز یعنی کار بد تو معلوم اور دوسری شے یعنی کار نیک کا علم نہ ہو نہیں سکتا۔ لہذا ثابت
 ہوا کہ کار نیک کو بھی جانتے ہو۔ لہذا اس میں لگ جاؤ اور اس کا رُبد اور پشیمانی بد کو ترک کرو۔
 اب اگر کوئی کہے کہ صاحب ہم تو اس پشیمانی کے خیال سے ترک سے عاجز ہیں اور ہم سے یہ
 چھوٹا ہی نہیں تو آگے اسکا جواب دیتے ہیں کہ۔

چوں ترک فکر اس عاجز نشدی از گناہ انگاہ ہم عاجز ندی

یعنی جب اس فکر کی ترک سے عاجز ہو تو پھر تو گناہ سے بھی تم عاجز تھے۔
 چوں بدی عاجز نیشیانی ز چسیت عاجزی را باز جو کہ جذب کسیت
 یعنی جب تم عاجز تھے تو نیشیانی کس چیز کی وجہ سے ہو تو عاجزی کو تلاش کرو کہ کسے جذب
 کی وجہ سے ہو مطلب یہ ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ تمکو تو نیشیانی ہوتی ہے اور اس خیال کے دفع پر
 ہم قادر نہیں ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ اچھا گناہ جب تم نے کیا تھا اس وقت بھی تو اس کے
 ترک پر تم قادر نہ تھے بلکہ انکے فعل پر عاجز تھے جب یہ بات ہو تو پھر اس پر اب پچھتائے کیوں کر
 معلوم ہوا کہ نہیں تمکو قدرت حاصل ہے مگر خود ہی نہیں چھوڑتے تھے تو اسی طرح یہاں بھی قدرت
 تو ہے مگر اغواء شیطانی کی وجہ سے تم آپس لگ رہے ہو۔ کیونکہ۔

عاجزی بے قادری اندر چھاں کس ندیدست جنباشد این بیان مطلب
 یعنی عاجزی بے قادری کے جہاں میں کسی نے نہیں دیکھی اور نہ ہوتی ہے اسکو جان کو۔ مطلب
 یہ کہ جب تم کہتے ہو کہ ہم فلاں کام سے عاجز ہیں اس کہنے کے معنی یہی ہیں کہ کسی درجہ میں
 ہم کو قدرت بھی ہے ورنہ اگر تمکو قدرت بالکل نہ ہو تو تم پر عاجز کا اطلاق نہ ہو گا جیسے کہ اگر رات
 نہ ہو تو دن دن نہ رہے دن جو دن ہے یہ سبب رات ہی کے ہے۔ لہذا جب غجر ہے تو ضرور
 ہے کہ قدرت بھی ہے۔ اور جب قدرت ہے تو بس شہیانی کو ترک کر کے کام میں لگو۔ آگے
 فرماتے ہیں کہ۔

ہمچنین ہر آرزو کہ سے بری تو رعبیباں حجابے اندری
 یعنی اسی طرح جو آرزو تو کرے تو اس کے عیب سے تو ایک حجاب میں ہے۔
 ورممودی علت آں آرزو خود رعبیباں حجابے اندری
 یعنی اور اگر اس آرزو کا عیب دکھائی دیتا تب تو تیری جان خود جستجو سے بھاگتی۔
 گر نمودے عیب آں کار او ترا کس نہ دے کش کشاں آستورا
 یعنی اگر اس کام کا عیب حق تعالیٰ تجھے دکھلا دیتے۔ تو تجھے کوئی کشاں کشاں اس طرف نہ لیجاتا
 واں دگر گائے کران مستی نفور زان بود کہ عید بش آمد در ظهور
 یعنی اوجس کام سے تم متغیر ہو رہے ہو یہ اسلئے ہے کہ اسکا عیب ظاہر ہو گیا ہے مطلب یہ

کہ غرض جس فکر اور آرزو میں اور دنیا کے جس کام میں تم لگے ہو گئے ہو اسکی وجہ یہی ہے کہ اس کے عیب کی تمکو اطلاع نہیں ہے اگر عیب کی اطلاع ہو جاوے تو اس سے کوسوں دور بھاگنے لگو اور دیکھو جس کام کے عیوب تمکو معلوم ہو جاتے ہیں اس سے تم خود نفرت کرنے لگتے ہو۔ تو بس دنیا کے کام میں لگنا اور بڑے کام کو اختیار کرنا غفلت ہی کی وجہ سے ہے۔ اگر غفلت نہ رہے اور حق تعالیٰ چشم بصیرت عطا فرماوے تو کچھ یہ بات نہ ہو۔ لہذا آگے حق تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ

اے خداؤ! راز داں خوش سخن عیب کار بزرگاپہنماں مکن

یعنی اے خداؤ! راز داں خوش سخن بڑے کام کا عیب بہم پہنچو شہیدہ مست فرمائیے۔

عیب کار نیک راستماں تا نگردیم از روش سر و وہبما

یعنی نیک کام کے عیوب تمکو دکھائیے نہ کہ ہم اس کے رد کی وجہ سے سر اور فضل نہ دیا جو مطلب یہ کہ اسے اللہ کے کاموں کے عیوب تو تمکو دکھا دے کہ ہم ان سے بچیں اور نیک کاموں

کے عیوب جو ہمارا نفس تراشتا ہے مثلاً سود نہ لینا جو نیک کام ہے اسیں نفس عدم ترقی کا عیب بتلاتا ہے ان عیوب کو ہم سے چھپائے رکھئے تاکہ ہم ان کاموں میں رغبت کریں یہاں تک یہ صفت کہ ہر کام کے اصول وحی سے معلوم ہوئے ہیں مع ایسے متعلقات کے ثابت ہو گیا تو اب پھر کسی قصہ سلیمان کی طرف رجوع فرماتے ہیں کہ وہ ان نباتات سے خاصیت دریافت کر کے اہلبار کو بتلادیا کرتے تھے۔

ہم براں عادت سلیمان سنی رفت در مسجد میان روشنی

یعنی اسی عادت کے موافق حضرت سلیمان بزرگ (صبح کو وقت روشنی میں تشریف لے گئے۔

قاعدہ ہر روز رومی جبرست شاہ کہ بہ بیند مسجد را نذر نو گیاہ

یعنی ہر روز کے قاعدہ کے موافق شاہ (دین) تلاش کر رہے تھے کہ مسجد میں کوئی نیا گھاس دیکھیں۔ آگے بولانا انتقال فرماتے ہیں کہ جس طرح سلیمان علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں نیا گھاس اور نی بوئی تلاش کر رہے تھے اسی طرح عارفین کاملین قلب میں نئے نئے واردات غیبیہ کا مشاہدہ فرماتے ہیں اور وہ آسمیں لگے رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ۔

دل بہ بیند سر بدار حشمت حق آں حشائش کہ شہ از حاشہ حق

یعنی دل پوشیدہ طور پر اس چشم برگزیدہ سے ان انہیوں کو دیکھتا ہے جو عوام سے پوشیدہ ہیں
(اور وہ علوم و معارف و ارباب ہیں) کہ وہ ظاہر میں تو ایک دیرانہ میں ہے مگر باطن میں وہ ایک
بلغ کا مشاہدہ کر رہا ہے اور اس ظاہری باغ و بہار سے اسکو کوئی غرض نہیں ہوتی۔ آگے اس پر
ایک حکایت لیتے ہیں۔

قصہ ایک صوفی کا کہ باغ کے اندر مراقبہ میں مشغول تھا تو
اسکے دوستوں نے کہا کہ سر اٹھا کر باغ اور خوشبوؤں
کی سیر کہ قرآن میں آیا ہر انظر والی آثار رحمتہ اللہ

صوفی در باغ از بہر کشادہ صوفیانہ رویے ہزاروں ہمار
یعنی ایک صوفی نے باغ میں تفریح کے لئے صوفیوں کی طرح منہ گھٹنے پر رکھا۔
پس فروفت او بخود اندر غول شد ملول و صورت خواں فضول
یعنی پس وہ اپنے اندر ایک گہرے گہرے میں چلا گیا تو اسکی نیند جیسی صورت سے بیگانہ
پریشان ہوا۔ (اور بولا کہ)

کہ چہ خیالی آخر اندر زنگر ایں درختاں ہیں و آثار خضر
یعنی دیکھا کہ یہ ذرا انگور میں دیکھ ان درختوں کو دیکھ اور سبزی کے آثار کو دیکھ۔
امر حق بشنو کہ گفت است انظر و سوئے ایں آثار رحمت آرو

یعنی حکم حق کو سن کہ فرمایا کہ دیکھو اور ان رحمت (بارش) کے آثار کی طرف توجہ کر۔ مطلب یہ کہ ایک
صوفی باغ میں جا کر چھٹکا کر مراقبہ ہو گیا تو اسکے ساتھیوں نے کہا کہ میاں کیا مچھکا کر بیٹھے ہو ذرا
اٹھاؤ اور انگور درخت بھول چلاؤری ویکو کیونکہ خود حق تعالیٰ کا بارش ہے کہ انظر والی آثار رحمت
اللہ تو رحمت سے مراد بارش ہے۔ یہ درخت جو بارش کے آثار ہیں انہیں غور کرو اور ان کے حسن کو دیکھو
اور رحمت حاصل کرو اسکو سنو کہ وہ صوفی صاحب جواب دیتے ہیں کہ۔

گفت آثارش دست بواہوں آں بیوں آثار آراستہ و بس

یعنی صوفی نے کہا کہ اسے بواہوس اس (کی رحمت) کے آثار تو دل (معافیہ) ہے اور وہ باہر صرف آثار کے آثار ہیں۔

باغما و سبز باد رعین جاں بر برون عکس چو در آب رواں
یعنی باغات اور سبزے جان میں ہیں اور باہر انکا عکس ہے جیسے کہ چلتے ہوئے پانی میں (باغات وغیرہ کا عکس ہوا کرتا ہے)۔

آں خیال بلوغ باشند اندر آب کہ کند از لطف آب آں اضطراب
یعنی پانی میں وہ بلوغ کا خیال ہوتا ہے جو کہ پانی کی لطافت کی وجہ سے اضطراب کرتا ہے +
باغما و میوہا اندر دل است عکس لطف او پر آب و گل است
یعنی میوے اور باغات تو دل میں ہیں اور اس (دل) کی لطافت کا عکس آب و گل پر ہے مطلب یہ کہ ان صوفی صاحب نے جواب دیا کہ میاں تم کو خیر تو ہے نہیں اصل بلوغ وہاں تو میوے تو قلب ہوس میں ہیں اور اصل میں وہی آثار رحمت اللہ ہیں اور جو میوے وغیرہ ظاہر میں نظر آتے ہیں یہ تو دل کے ثمرات کے جو کہ آثار اصلی ہیں رحمت کے آثار میں انکی ایسی مثال ہے کہ جیسے باغات کا عکس پانی میں پڑا کرتا ہے پانی کی لطافت کی وجہ سے وہ درخت وغیرہ متحرک اور سبز و شاداب معلوم ہوتے ہیں مگر ظاہر ہے کہ وہ اصل درخت اور میوے نہیں ہیں بلکہ وہ ان اصلی میوہوں کا عکس ہیں جو بلوغ میں لگ رہے ہیں تو اگر کوئی اس پانی والے بلوغ کا گرویدہ ہو جاوے اور اس اصل بلوغ کو چھوڑ دے تو ظاہر ہے کہ حروف کے سوا اس کے ہاتھ کیا آویگا تو اسی طرح بلوغ وہاں اصل تو دل میں ہوا اور یہ ظاہری بلوغ وہاں دل کے بلوغ وہاں کی ایسے ہی عکس ہیں جیسے اس ظاہری بلوغ وہاں کا عکس پانی میں پڑ رہا تھا لگے وہ صوفی صاحب اسکی دلیل بیان کرتے ہیں کہ۔

گر بنو و عکس آں سر و سرود پس نخواندے از پوش دار الغرور
یعنی اگر (یہ جہاں) اس سرور کے سرور کا عکس نہوتا تو حق تعالیٰ اسکو دیکھ کر کہہ نہ فرماتے حاصل دلیل کا یہ ہے کہ اگر قلوب اہل شہ کا جیسے بہت سے درخت اور میوے لگ رہے ہیں مثلاً ان کے قلوب کا سرور جو کہ ان کے باغ قلب کیلئے بمنزلہ سرور کے ہے یہ جہاں عکس نہوتا تو اسکو حق تعالیٰ دیکھ کر کہہ نہ فرماتے اور یہ دیکھ کر کہہ نہوتا کیونکہ دیکھ کر تو یہی ہے کہ ایک غیر حقیقی شے کو حقیقی سمجھا جاوے۔ تو چونکہ

لوگوں نے ان عکس کو اصل سمجھ لیا تھا اسلئے حق تعالیٰ نے اسکو دارالغور کہا کہ جو باغ و بہار اور جو آثار
اصل ہیں انکو چھوڑ کر لوگ دھوکہ میں پڑ گئے ہیں اور غیر اصل باغ و بہار کو اصل سمجھ لیا ہے جب دارالغور
ہو تو بس ان اشیاء کا عکس ہونا ہی ثابت ہو گیا آگے خود بھی فرماتے ہیں کہ۔

ایں غور آنست یعنی آل خیال ہست از عکس دل و جان بحال

یعنی یہ دھوکہ وہ ہے یعنی کہ وہ خیال مردان حق کی دل و جان کا عکس ہے۔ مطلب یہ کہ دھوکہ
یہی ہے کہ لوگوں کو جو ان اشیاء کا خیال ہے اور انکو جو اشیاء واقعیہ سمجھتے ہیں یہ حقیقت میں
عکس ہیں اور اصل اشیاء وہ ہیں جو قلب ہوسن میں ہیں لہذا سرسرد دھوکہ ہونا ثابت ہو گیا۔ جب
اس عالم کا دھوکہ کا گھر ہونا ثابت ہو گیا تو آگے فرماتے ہیں کہ۔

جملہ مغرواں بریں عکس آمدہ بر گمانے کایں بود جنت کردہ
یعنی تمام لوگ اسی عکس پر دھوکہ میں آگئے ہیں ایک گمان پر کہ یہ جنت ہے۔

می گریند از اصول باغما بر خیالے می کنند این لاعما
یعنی یہ باغات اصلیت سے بھاگے ہیں اور ایک خیال پر یہ کھیل کر رہے ہیں۔

چونکہ خواب غفلت آید شان سہر راست بنید و چہ سودست از نظر
یعنی جب نئی خواب غفلت ختم ہوگی تو ٹھیک چیز کو دیکھ لیں گے اور (اب) دیکھنے سے کیا فائدہ
پس بگورستان غر و افتاد و آہ تا قیامت زین غلط و احسار
یعنی پھر گورستان میں شور اٹھتا ہے اور فسوس اور قیامت تک اس غلطی کو جو جہت (ہوئی ہے)
لے خنک آنکس کہ پیش از مرگ مرد یعنی اواز اصل میں رزائے برد

یعنی کیا ہی اچھا ہے وہ شخص جو کہ مرنے سے پہلے مر گیا یعنی وہ اس انگور کی حقیقت سے بولے گیا
مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے آدمی اس عالم کی باغ و بہار پر جان دے ہوئے ہیں اور انہیں لگے
ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے دھوکہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور ان ہی کو اصل باغ و بہار سمجھ کر
حقیقی باغ و بہار سے دور بھاگے جا رہے ہیں اور اسکو حاصل نہیں کرتے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب زندگی
جو کہ خواب غفلت کی مانند ہے ایک روز ختم ہوگی جب انکی آنکھیں کھلیں گی مگر جب انکے کھلنے ہی سے
کیا فائدہ اب کیا ہو چپانے سے جب چڑیاں جگ گیں کھیت۔ غرض کہ پھر اسی حسرت و فسوس میں

قیامت تک رہیں گے اور اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ بس سب اچھا وہ ہے کہ جس نے اس جہان کی تمام اشیاء کو پہنچ سمجھا۔ اور ان سب قلع تعلق کر کے الگ ہو گیا۔ اور دوسرے نے مرنے کے بعد دیکھا اسکو اس نے ابھی سمجھ لیا۔ اور اس پر کاربند ہو گیا۔ اور ان چیزوں میں دل نہ لگایا۔ مقصود مولانا کا اس سے یہ ہے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ تمام عالم صفات حق کا مظہر ہے اور انسان مظہر اتم ہے اور یہی ایجاد سے مقصود ہے اور پھر انسان کا لہذا نہر اکمل ہے مقصودیت میں یہی اکمل ہے لہذا یہ مقصود ہو گیا اور عالم کی تمام اشیاء تابع ہوئیں۔ جگو مولانا نے عکس سے تعبیر فرمایا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ انسان کا لہذا جبکہ انسان کا لہذا ہوا ہے مکودہ باتیں حاصل کرنا چاہئیں اور ان ظلال و عکس کو ترک کرنا چاہئے اور دل نہ لگانا چاہئے اب آگے پھر مولانا سلیمان علیہ السلام کے قصہ کی طرف رجوع فرمائیں۔

سلیمان علیہ السلام کا مسجد اقصیٰ کے گوشہ میں خروج
اگنے سے غمگین ہونا جبکہ خروج نے اپنی خاصیت بیان کی۔

پچھنیں روزی سلیمان از قضا شد عبادت مسجد اندرا رفتے

یعنی اسی طرح حسب عادت سلیمان علیہ السلام قضا کی وجہ سے مسجد میں تشریف لیگئے اور جان۔

نو گیا ہے دید اندر گوشہ رستمہ بنوئے دایہ پچوں خوشہ

یعنی ایک گوشہ میں اپنا گھاس دیکھا۔ جس پر خوشہ کی طرح دانے لگ رہے تھے۔

دید بس ناور گیا ہے سبزوتر می ربوداں سبزیش نور از بھر

یعنی ایک عجیب گھاس سبز اور تر و تازہ دیکھا کہ اسکی سبزی آنکھ سے نور کو اچکھ لیتی تھی یعنی بہت

ہی سبز تھا۔

پس سلامش کرد و حال آن شیش او جوابش گفت بشگفت از خوش

یعنی اس گھاس نے سلیمان علیہ السلام کو خورا سلام کیا تو سلیمان علیہ السلام نے اسکا جواب دیا اور

اسکی تر و تازگی کی وجہ سے خوش ہوئے۔

گفت نامت چسیت برگوئیدان گفت خروبت لے شاہ جہاں

یعنی اپنے فرمایا کہ ہاں تیرا نام کیا ہے بتا تو اُس نے کہا کہ اسے شاہ جہاں (میر نام) خروب ہے۔
گفت اندر توجہ خاصیت بود گفت من رستم کاہن ہریان شود
یعنی اپنے فرمایا کہ تیری خاصیت کیا ہے تو اُس نے کہا کہ میں آگا اور دکان دیران ہوا۔
من کہ خروبم خراب من نہ کم ہادم بنیادیں آب و گلکم
یعنی میں خروب ہوں (باعث) گھر کی ویرانی کا ہوں اور اس آب و گل کی بنیاد کا گراؤ و الٹاں
پس سلیمان انزماں دانست زود کہ اہل آمد سفر خواہستم نمود کہ نیک
یعنی پس سلیمان علیہ السلام نے فوراً جان لیا کہ موت آگئی (اب) میں (اس جہاں) سفر و گنا
گفت تا من رستم این مسجد یقین در خلل ناید ز آفات زمین
یعنی (دل میں) کہا کہ جب تک میں ہوں یہ مسجد یقیناً آفات زمین سے خلل پذیر نہ ہوگی۔
تا کہ من باشم وجود من بود مسجد اقصیٰ محل کے شود
یعنی جب تک میں ہوں اور میرا وجود ہے مسجد اقصیٰ خلل پذیر کب ہوگی۔
پس خراب مسجد ما بے گماں بنود الابد مرگ مابد اداں
یعنی پس ہماری مسجد کی خرابی بے شک ہماری موت کے بعد کے علاوہ نہ ہوگی مطلب یہ کہ جب
خروب نے اپنی خاصیت ویرانی منزل بتائی اور آگاہ تھا مسجد اقصیٰ میں تو معلوم ہوا کہ یہ مسجد
ویران ہونے والی ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بھی جانتے تھے کہ میری زندگی میں یہ خراب
ہوگی نہیں بلکہ میرے بعد ہی آجڑے گی لہذا اسکے آجڑے کا وقت آنا میری موت کا آنا ہے لہذا اسی
سے انھوں نے سمجھا کہ اب سفر آخرت قریب آگیا ہے۔ آگے مولانا اس صفحہ سے انتقال فرما کر فرما دیں کہ
مسجد است این دل کہ چشم ساجد است یارب خروب ہر جا مسجد است
یعنی یہ دل مسجد ہے کہ جسم اُسکا ساجد (مطیع) ہے اور جہاں کہیں مسجد ہے یارب خروب ہے +
یارب جو دل است در تو مہراو ہیں ازو بگزیم کن گفت گو
یعنی جب یارب کی محبت تیسے دل میں آگئی تو اُس سے بھاگ اور گفتگو کو کم کر۔ (یعنی جیلہ بہلے
ہر سرت کرو بلکہ جہتے ہیں مان لو)۔

برکن این بخش کہ گرسر برزند مر ترا و مسجدت را برکند

یعنی اسکو جڑ سے اکھاڑ ڈال کہ اگر بگیا تو مجھے اور تیری سجد کو (دونوں کو) برباد کر دینگا۔ مطلب یہ ہے کہ جسطرح وہاں مسجد کا حصہ تھی اسکی بمنزلہ تھا رادل ہے۔ اور تمھارا بدن جو دل کا سطح ہے بجائے سارا فی المسجد کے ہے اور جسطرح وہاں خرو ب جاتا تھا اسی طرح تمھارے قلب میں یا ران بدن کی محبت جتنی ہو سو اگر خیریت چاہتے ہو تو اس خرو ب یعنی یار بدن کی محبت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکو کہ ابھی تو ذرا سی ہے اسقدر مضرت نہیں ہے لیکن اگر کہیں ترقی کر گئی اور تمھارے اندر بڑا پکڑ گئی تو یہ یاد رکھنا کہ تمھارے دل کو جو بجائے مسجد کے ہے اور تمھارے بدن کو جو بمنزلہ ساجد کے ہے برباد و تباہ کہے چھوڑ دینا کیونکہ یاراں بدن سے جسمانی دروہانی دونوں طرح کے نقصان پہنچتے ہیں جیسا کہ ظاہر ہے۔ ایساں مولانا نے جو نصیحت کی تو مخاطب کی طرف سے مولانا کو اذکار کا شبہ ہوا جیسا کہ اوپر کے شعر بیان چوں است در تو "ہیں کم کم گفتگو" سے اس طرف اشارہ بھی کر دیا ہے کہ میاں بہت بہانے مت کرو جو کہتے ہیں سن لو۔ مگر اسکے ماننے میں اسکی طرف سے جو حیلے ہوئے جیسا کہ قاعدہ ہے کہ ناصح مشفق کی بات کو سنکر اکثر لوگ حیلے تراشا کرتے ہیں اسلئے مولانا آگے اسکو مخاطب فرما کر فرماتے ہیں کہ۔

عاشقا خرو ب تو آمد کرشی بچو طفلان سچے کرشیوں می غری

یعنی اسے عاشق (یار بدن) تیرا (دوسرا) خرو ب کی ہے تو بچوں کی طرح کئی کس طرح جارہا ہے مطلب یہ کہ اسے یار بدن کے عاشق تیسرے ایک تو وہ یار بدن خود خرو ب کی طرح ہے اور دوسرا خرو ب تیری یہ کجی ہے کہ تو ناصح مشفق کی نصیحت کو نہیں سنتا اور حیلے وہیلے کرتا ہے ان حیلوں اور بہانوں کو ترک کر تجھے تو یہ چاہئے کہ۔

خویش را نادان و مجرم گو تیرس تماند زرد از تو آں استاد درس

یعنی اپنے نادان اور مجرم ہونیکا اعتراف کرے اور ڈر تارہ کہ کہیں وہ استاد مجھے درس کو لے نہ لے چوں بگوئی جاہلکم تسلیم وہ ایں جنیل انصاف از ناموس بہ

یعنی جب تو کہیگا کہ میں جاہل ہوں تعلیم دیجئے تو ایسا انصاف عمار سے بہتر ہے بمطلب یہ کہ میاں ان حیلوں کو تو ترک کر دے اور اپنے جاہل کا اور مجرم ہونیکا اعتراف کر کے اُس سے تعلیم کی اور نصیحت کی درخواست کرو۔ ورنہ اگر ایسا نہ کیا تو خوف ہے کہ کہیں وہ ناصح کو نصیحت کرنا چھوڑ نہ دے اور

بھرت مہر العہر بھیکے ہی بھرو۔ تھکو جو اعتراف جرم اور جہل سے عار آتی ہے اس عار سے وہ اقرار
بدربجا اولیٰ اور بہتر ہے۔

از پدر آموزے روشن جبین ربنا گفت و ظلمنا پیش ازین کہا تھا
یعنی اسے روشن پیشانی والے باپ سے سیکھا کہ انھوں نے اس سے پہلے ہی ربنا ظلمنا الفسنا الخ
نے بہانہ کر دینے جو ویرسٹ نے لوائی مکر و حیلت برفروخت

یعنی نہ بہانہ کیا اور نہ دھوکا کیا نہ مکر اور حیلت کا جھنڈا بلند کیا۔ مطلب یہ کہ میاں اپنے باپ حضرت
آدم علیہ السلام کی روش پر چلو کہ دیکھو جب ان سے لغزش ہو گئی تو کوئی تاویل وغیرہ نہیں
کی بلکہ فوراً اعتراف کر لیا۔ اور ربنا ظلمنا الفسنا الخ عرض کر دیا پھر جو امیر نتیجہ ہوا وہ ظاہر ہے
کہ ان کے مراتب عالی ہوئے۔ اور وہ جیسے مقبول حق تھے ویسے ہی رہو اور مدارج عالی ہو گئے۔

بازاں ابلیس بحث آغاز کرد کہ بد من سرخرو کردیم زرد
یعنی پھر اُس ابلیس نے بحث شروع کی کہ (اے اللہ) میں سرخرو تھا آپ ہی تو مجھے زرد (رو) کیا
رنگ رنگ تست صبا غم توئی اصل جرم و آفت و اغم توئی
یعنی (یہ) رنگ آپ ہی کا رنگ ہے اور میرے رنگے والے تو آپ ہی ہیں میرے جرم کا نشا
اور میرے دل کی آفت تو آپ ہی ہیں۔

ہیں بخواں رب بجا اغویتینی تا نگردی جبری و کرشم تنی
یعنی ہاں رب بجا اغویتینی کو بڑھتا کہ تو جبری نہو جاوے۔ اور کجی کو کم تنے مطلب یہ کہ دیکھو
حضرت آدم علیہ السلام کے اعتراف کا اثر بلندی مدارج ہوا اور شیطان نے جو بحث شروع کر دی
اور حق تعالیٰ ہی الزام لگانے لگا کہ میں کیا کروں میری ہمیں کیا خطا ہے آپ ہی نے مجھ گمراہ کیا
ورنہ میں ہرگز گمراہ نہ ہوتا اور میری جو حالت ہے یہ آپ ہی نے کی ہے ورنہ میں تو اچھا خاصہ تھا تو
اگر کا نتیجہ دیکھ لو کہ مردودیت ابدی ہوا کہ ابوالآباد کیلئے ملعون ہو گیا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ میرے بایں
شیطان کی اپنی طرف سے بیان نہیں کرتا بلکہ قرآن شہر لعین سے بیان کرتا ہوں تم آیت قال
جنما اغویتینی لا فقدان لھمی الخ کو پہلو تھکو خود معلوم ہو جاوے گا کہ آیا اُس نے یہ بایں کیں یا نہیں
اسکو پڑھ کر اور اسکی حالت اور آدم علیہ السلام کی حالت کو دیکھ کر اب تھکو چاہتے کہ جبری نہ بنو

۱۵۹

اور سمجھ لو کہ یارِ بد سے بچنا تمھارے اختیار میں ہے اور جب قدرتمِ عزیز پیش کرتے ہو یہ سارے تمھارے چیلے
 اُس اور سب کچھ میں انکو چھوڑو اور اعتراضِ جرم کر کے ناصحِ شفیق کی نصیحت کو سنو اور یارانِ بد سے
 اجتناب کرو آگے فرماتے ہیں کہ۔

بروزِ خست جبرِ تاکے بر جہی اختیارِ خویش را یک سوہنی
 یعنی درختِ جبرِ کب تک کو دتے ہو گے اور اپنے اختیار کو (کب تک) ایک طرف رکھتے ہو گے
 ہچچو آں ابلیس و ذریات او با خدا در جنگ و اندر گفتگو
 یعنی اُس ابلیس اور اُسکے ذریات کی طرح خدا سے جنگ میں اور گفتگو میں (کب تک رہو گے) مطلب
 یہ کہ جبکہ قائل ہو کہ کب تک اپنا تیرہ اور انکارِ خطا کرتے رہو گے اور کب تک یہ جیلے بہانے شیطان
 کی طرح کرو گے اب تو اعتراض کر کے رجوعِ حق ہی ہونا چاہئے۔ کیونکہ ثابت ہو گیا کہ جبرِ محض نہیں ہے۔ بلکہ
 اختیار بھی ہے آگے ہی اسی کو ثابت فرماتے ہیں کہ۔

چوں بود اگر اہ با چندین خوشی کہ تو در عصیان ہی من کشتی
 یعنی با وجود اس قدر خوشی کے کہ تو عصیان میں دامن لپیچتا ہے اگر اہ کس طرح ہو سکتا ہے۔
 آنچنان خوش کن و دور مکرری کس چنان قصاں و درد مگر می
 یعنی اس طرح خوش کوئی زبردستی میں دوڑتا ہے اور کوئی اس طرح مگر ہی میں پھلتا کو دیا جاتا ہے
 بیست مردہ جنگ میکردی در اں کت ہی داوند پند آں دیگر اں
 یعنی بیست آدمیوں کی برابر تو جنگ کرتا ہے تمہیں کہ وہ دوسرے تجھے نصیحت کرتے ہیں (اور کتا ہی کہ)
 کہ صواب ایل است یا ایل است بلس کہ زند طعن مر اجز ہر چیکش

یعنی کہ ٹھیک یہی ہے اور راہ (درست) یہی ہے اور بس اور سوائے ذیل لوگوں کے مجھے کون طعنہ کر گیا مطلب
 یہ کہ تم جو گناہ کرتے ہو تو دیکھو کیسے اپنی خوشی سے کرتے ہو اور کیسے ناپتے کو دتے ہو بھلا جس شخص سے
 زبردستی کام لیا جاتا ہے وہ بھی کہیں اس طرح خوش خوش اُس کام کو کیا کرتا ہے اگر اگراہ ہوتا تو تم تو
 بہت ہی بڑمردہ ہوتے اور اس گناہ کے وقت پریشان ہوتے۔ اور اگر ذرا سا سہارا اُسکے ترک کا ملتا
 تو اُسکو شہمت جانتے بخلاف اُسکے تمھاری تو یہ حالت ہے کہ اگر کوئی نیکو نصیحت کرتا ہے اور کتا ہی کہ
 کہ اسکو ترک کر دو یہ بری بات ہے تو تم اُس سے لڑنے کو موجود ہو جاتے ہو اور ثابت کرنے لگتے ہو کہ نہیں

درست ہے اور ثابت بھی ایسے دیے نہیں بلکہ اس قدر زور شور سے ثابت کرتے ہو کہ جیسے وہ ناصح ایک ہے اور اس کے مقابلہ میں بیس آدمی رد کیلئے ہوں اور کہتے ہو کہ میاں جو احمق ہیں وہ اس کو بڑا بتاتے ہیں ورنہ اصل میں راہ صواب یہی ہے تو بھلا کوئی مکروہ بھی اس طرح کیا کرتا ہے تمھاری اس حالت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تم اس گناہ کو خود اپنے اختیار سے کرتے ہو۔ اور نیک کاموں میں جبری بجاتے ہو مولانا فرماتے ہیں کہ۔

کے چنیں گوید کے کو مکروہ است کے چنیں جنگد کے کو مکروہ است

یعنی بھلا جیسے زبردستی کی گئی ہو وہ اس طرح کب کہتا ہے اور جو (اپنے کو) گمراہ (سمجھتا) ہو وہ کہیں اس طرح لڑا بھی کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ جس سے زبردستی کام لیا جاتا ہے بھلا وہ اس کام پر اس طرح اڑتا بھی ہے ہرگز نہیں بلکہ وہ تو اپنی جان چھڑا کر بھاگنا چاہتا ہے اور خلاصی کے بہانے تلاش کیا کرتا ہے تو تمھارے اس کہنے سے اور بھگرنے سے صاف معلوم ہو گیا کہ تم پر کوئی زبردستی نہیں بلکہ تم اپنی خوشی سے سارے کام کرتے ہو۔ پس بات ہے تو یہ ہے کہ۔

ہر چہ عقلت خواستاری اختیار

یعنی جس بات کو تیرا نفس چاہتا ہے تمہیں تو تم اختیار رکھتے ہو اور جس کو تمھاری عقل چاہتی ہو تمہیں تم منظور کو لاتے ہو یعنی مقتضیات نفس میں تو سارے کام اختیار سے کرتے ہو اور اگر کوئی نیک کام کو کہتا ہے جو عقل سے عقل کا تو تمہیں یہ کہہ دیتے ہو کہ ہم کر ہی نہیں سکتے۔ کیونکہ خدا کو یہ منظور نہیں ہے اور اس کی مشیت کے خلاف ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ لہذا یہ نیک کام کرنا ہمارے اختیار سے خارج ہے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

داند آنکو نیکیخت و محرم است زیر کی ز ابلیس و عشق از آدم است

یعنی جو شخص کہ دانا اور محرم (اسرار) ہے وہ جانتا ہے کہ چالاک کی کرنا تو ابلیس کا کام ہے اور عشق آدم علیہ السلام کا کام ہے۔ مطلب یہ کہ زیر کی حبیب کی حبیب اور سمجھ کو درمیان میں ملانا اور حق تعالیٰ سے معارضہ کرنا اور غور و تأمل اپنے گناہوں کا الزام حق تعالیٰ پر رکھنا اور اعتراف نکرنا اور جبر کے قائل ہونا یہ سب داخل ہے یہ تو کام شیطان کا ہے کہ وہی اس طرح کہا کرتا تھا اور عشق حبیب اطاعت محض ہوتی ہے آدم علیہ السلام کا کام ہے پس اب تم خود فیصلہ کرو کہ کون سا قابل حصول ہے اور کون

قابل ترک خدا کے لئے اس زیر کی کو ترک کرو اور اطاعت اور اعتراف و توبہ اختیار کرو اور
جو کو چھوڑو۔ آگے زیر کی کی ایک مثال فرماتے ہیں کہ

زیر کی آمد سباحت و ربحار کم رہد غرق است او پیاپی کار
یعنی زیر کی سمندر میں تیرنا ہے تو (سمندر میں تیرنے والا) کم چھوٹتا ہے وہ آخر کار غرق (ہی ہو جاتا ہے)
بل سباحت رار باہن کم کوئیں نیست خجوں غریب دریا سرتیا
یعنی تیرا کی کو چھوڑو اور کبر و کینہ کو ترک کر یہ کوئی نئی نالہ نہیں ہے سمندر ہے۔

وانگہاں دریاؤں زرف بے پناہ دریا بدیافت دریا راجو کاہ
یعنی اور وہ بھی ایک دریا ہے عین بے پناہ کہ سات دریاؤں کے کی طرح بہا لیجاوے۔
عشق چوں کشتی بود دہر خواص کم بود آفت بود اغلب خلاص

یعنی خواص کیلئے عشق کشتی کی طرح ہے تو آفت کم ہوتی ہے اکثر خلاص ہی ہو جاتا ہے مطلب کہ
احکام حق کے سامنے زیر کی سے کام لینا ایسا ہے جیسا کہ سمندر میں تیرنا اور سمندر بھی ایسا وسیع و بڑا ہے
جیسا کہ اس بلکہ اس قدر گہرا کہ اگر سات سمندر بھی اسکے اندر آجا دیں تو کہیں پتہ نہ چلے تو ظاہر ہے کہ ایسے
دریا کا تیرنے والا کنارہ نہیں لگ سکتا آخر ایک روز اسی میں غرق ہو کر ہلاک ہوگا۔ اسی طرح اس زیر کی
کو اختیار کرنے والا ایک دن ہلاک ہوگا اور دوسرا ہوا کہ دربار حق سے نکالا جاوے گا (اللہم احفظنا)
لہذا تم کو چاہئے کہ اسکو ترک کر کے عشق و طاعت کو اختیار کرو جسکی مثال کشتی جیسی ہے۔ آمین
آرام سے اس سمندر کو عبور کر سکو گے۔ اپنی عقل کو بالائے طاق رکھو اور بس اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کرو۔ اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

زیر کی بغروش و حیرانی بجز زیر کی ظن است و حیرانی نظر،
یعنی زیر کی کو فروخت کر کے حیرانی کو خریدے زیر کی تو ظن ہے اور حیرانی حقیقت ہے۔
عقل قربان کن بہ پیش مصطفیٰ حبیبی اللہ کو کہ انشراح کف

یعنی عقل کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قربان کر دے اور حبیبی اللہ کہدے اور (کہدے)
کہ اللہ مجھے کافی ہے مطلب یہ کہ اپنی عقل کو جو صرف اکل کے کام کی ہے اور اس زیر کی کو الگ
کر کے حیرانی اور عشق کو خرید لے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانشینوں کے سامنے

سرا طاعت خم کر کے اپنی رائے اور عقل وغیرہ سب کو فدا کر دے اور خدا پر بھروسہ کر کے اُن حضرات کا اتباع کر دے یہ ہے طریق اسی سے منزل تک رسائی ہوگی ورنہ عمر بھٹکے گا اور راہ کا کہیں پتہ نہ ملے گا۔

ہیچو کنعان ہرز کشتی واکش کہ غور شن او نفس زیر کش
یعنی کنعان (سیر نوح علیہ السلام) کی طرح کشتی سے علیحدگی امت اختیار کر کہ اُسکو تو اس کے نفس زیرک نے دھوکا دیا تھا۔

کہ برآیم بر سر کوہ مشید منت نوح ہم پر ایا کشید
یعنی کہ میں کسی بلند پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا میں نوح کا احسان کیوں کھینچوں مطلب یہ کہ دیکھو سطح کہ کنعان سیر نوح علیہ السلام نے کشتی نوح سے علیحدگی اختیار کی تھی اور اس کے نفس نے اُسکو اس طرح بہکایا تھا کہ میاں کیوں انکا احسان لیا یہ پانی بھلا کہاں تک بڑھے گا میں کسی بلند پہاڑ پر چڑھ کر بچ جاؤں گا۔ جب اُس نے اپنی زیرکی اور عقل سے کام لیا اور اس پر عمل کیا تو آخر جو نتیجہ ہوا سب کو معلوم اسی طرح تم بھی اس کشتی عشق سے الگ ہو کر نا صحاب مشفق اور جانشینان رسول کا ابتلاء کرتے ہوئے غار سمجھتے ہو اور اُن کے احسان سے بچتے ہو تو آخر اس طوفان بلا میں تمھارا بھی وہی حشر ہوگا مولانا فرماتے ہیں کہ۔

چوں رہی منتش لے بر شد کہ خدا ہم منت اومی کشد
یعنی اگر سے گمراہ تو بھلا اُن کے احسان سے کس طرح چھوٹ سکتا ہے جبکہ حق تعالیٰ یہی اُنکے احسان مند (قدر داں) ہیں۔

چوں نباشد منتش بر جان ما چونکہ شکر و منتش گوید خدا
یعنی ہماری جان پر انکا احسان کس طرح نہیں ہے جبکہ انکا شکر اور احسان حق تعالیٰ فرماتے ہیں
توجہ دانی اسے غرارہ چرسد منت اور خدا ہم می کشد

یعنی اسے منور و حاسد تو کیا جائے کہ اُنکی قدر حق تعالیٰ بھی فرماتے ہیں مطلب یہ کہ مولانا اُس کنعان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ میاں تم تو کیا ہو جو اُن کے احسان سے بچتے ہو اور اُن سے غار کرتے ہو اُنکی تو وہ شان ہے کہ حق تعالیٰ یہی اُنکی قدر و منزلت کرتے ہیں جیسا کہ انبیا علیہم السلام

لی بابت ہزار ہا جگہ خود قرآن شریف میں جو ہے تو بھلا تم تو کس کھیت کے بقو سے ہوتہاری تو
وہاں پوچھ بھی نہیں۔ تو اسی طرح اے مخاطب تو جو اولیاء اشرف جانشینان انبیاء عار کر رہا ہے
اور انکا بار احسان سر پر لینا نہیں چاہتا اس سے کیا ہوتا ہے حق تعالیٰ ان کے قدر دان ہیں اور
انکی قدر وہ فرماتے ہیں لہذا نیز احسان نہ ماننے سے انکا کوئی ضرر نہیں ہے سراسر تیرا ہی ضرر ہے کہ
تو ہلاک ہوگا اور خسران ابدی میں جا پڑیگا۔ اور فرماتے ہیں کہ۔

کاشکے او آشنانا مونیختے تا طمع در نوح و کشتی دونیختے

یعنی کاش وہ تیرا نہ سیکھتا تاکہ نوح اور کشتی میں حصص کرتا۔

کاش چون طفل از حیل جاہل بک تا چو طفلان چنگ در مادر زد

یعنی کاش وہ بچوں کی طرح حیلوں سے جاہل ہوتا تاکہ بچوں کی طرح ماں میں جنگل مارتا۔

یا بعلم نقل کم بود و ملی علم وحی دل ربودے از ولی

یعنی یا علم نقل سے کم تو نگر ہوتا کسی دلی سے وحی دل کا علم ادا لیتا۔

چوں تیسیم یا چو آب اں علم نقلی با دم قطب زماں

یعنی قطب زمان کے ہوتے ہوئے علم نقلی کو (ایسا سمجھو جیسے کم) یا پانی کے ہوتے ہوئے تیم مطلب

یہ کہ کاش اگر گنغان شنادری نہ سیکھتا اور اس سے جاہل ہی رہتا تو اچھا تھا کہ اس جہل سے بچ تو

جاتا اب تو اس تیرے ہی کے گھنڈ پر اس سے یہ جرأت کی کہ کشتی میں نہ بیٹھا۔ اور کاش تمام علموں سے

بچوں کی طرح جاہل ہوتا تو جس طرح بچہ ماں کو لپٹا کرتا ہے اسی طرح وہ کشتی کی طرف تو جہ کرتا اور اس

جہل اور بے دست و پائی سے بچ جاتا اور خیر اگر علم ہی ہوتا تو یہ علم نقلی تو نہ ہوتا بلکہ علم وحی ہوتا کہ

کسی کا ابتلع کرتا اور ہلاکت سے بچتا اسی طرح اے مخاطب اگر تو جاہل ہوتا تو تجھے یہ سارے خیلے جو

نہ آتے اور تو مجبور ہوتا تو اس علم سے اچھا تھا کہ پھر اپنے اوپر گھنڈ تو نہ ہوتا کہ ہم بھی ہیں یا بچوں

سواروں میں اس وقت تھک کسی کا ابتلع کرتے ہوئے عار ہوتی۔ آج جو یہ عار آرہی ہے یہ اسی علم کی

بدولت تو ہے کہ تو اپنے کو مولوی اور علامہ سمجھے ہوئے ہے اور دوسروں کو جاہل اور حقیر جانتا ہے جو کہ

طریق کا سب سے بڑا ازہرن ہے علم وحی کے سامنے اس علم کی مثال ایسی ہے جیسے وضو اور تیمم اگر کوئی

شخص پانی ہوتے ہوئے تیمم کر کے نماز ادا کرے تو ظاہر ہے کہ اسکی نماز ادا انیس ہو سکتی۔ اسی طرح اس

علم وحی کے ہوتے ہوئے اس علم سے کام لو گے تو آخر سوائے ہلاکت کے مقصود تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے ہاں اگر علم وحی نہوتا تو اس وقت بیشک یہی علم کام دیتا مگر علم وحی کے موجود ہوتے ہوئے تو یہ بالکل بیکار محض ہے لہذا اس علم کو اپنے دعوے کو یوہیت وغیرہ کو چھوڑ کر یہ کہو کہ۔

خوش ابلہ کن شیخ می روسی رشتگی زین ابلہی یابی و بس

یعنی اپنے کو بیوقوف بنالے اور تابع ہو کر پیچھے چلا چل تو صرف اس ابلہی ہی کی وجہ چٹکارا پاویگا مطلب یہ کہ اپنے اس دعوے کو چھوڑ دو اور اپنی رائے کو خدا کے مرشد کامل اور جاننشین نبی کا اتباع کر کے راہ چلتے رہو کہ اس ترک علم ہی سے اور اس بیوقوفی ہی سے تم کو منزل مقصود تک رسائی ہوگی اور آفتوں سے چھٹکارا ملے گا۔

باچنین نویں چوپیش آری کتاب جان وحی آسائی تو آر و عتاب

یعنی جب تو باوجود ایسے نور کے کتاب کو سامنے لاتا ہے تو تیری جان وحی سے آرام پانے والی عتاب لاتی ہے مطلب یہ کہ جب نور علم وحی کے ہوتے ہوئے تم کتب عقلیہ پر عمل کرنا چاہتے ہو تو تمھاری جان جو علم وحی سے مانوس ہے پریشان ہوتی ہے اور گھبراتی ہے لیکن بعض مرتبہ تو احساس ہوتا ہے مگر تم پرواہ نہیں کرتے۔ اور اسکی طرف التفات نہیں کرتے۔ اسلئے آخر ایک روز پریشانی بھی منحل ہو جاتی ہے اور پھر غفلت کا پردہ اس وجہ سے بڑھ جاتا ہے کہ پھر اسکا احساس بھی نہیں رہتا اور پھر آخر ہلاکت ہوتی ہے۔ لہذا اپنی اس زیر کی کو آگ دو اور اس کے مقابلہ میں جو ابلہی ہے اسکو اختیار کرو کیونکہ۔

اکثر اہل الجنتہ البلیہ پدیر بہر ایں گفت است سلطان بشیر

یعنی اسے باوا اسی واسطے سلطان بشیر نے اکثر اہل جنتہ کو بلکہ فرمایا ہے مطلب یہ کہ دیکھو حدیث میں بھی تو ہے۔ اہل جنتہ بلکہ تو اگر تم نے اس ابلہی کو اختیار کر لیا تب تو تم بھی اہل جنت میں سے ہو جاؤ اور اگر تم نے اسکو اختیار نہ کیا بلکہ اپنی زیر کی ہی میں رہے تو پھر جنتیہ ہے وہ ظاہر ہے۔

زیر کی چوں کبر باد انگیز تست ابلے شوتا بماند دین درست

یعنی زیر کی تکبر کی طرح تمھاری پھٹلانے والی ہے تو تو ابلہ ہو جانا کہ دین درست رہے مطلب یہ کہ دیکھو کہ تو تمکو بھی معلوم ہے کہ راہزن طریق ہے۔ اور یہ تمھاری زیر کی بھی کہو ہی کی طرح ہے۔ لہذا اس بھی بچو تاکہ دین درست رہے ورنہ دین کی خیر نہیں ہے۔ آگے مولانا فرماتے ہیں کہ اگر تم کو یہ شبہ ہو کہ بھلا

عقل جیسی شے بھی کہیں برباد کر نیکی قابل اور کھودینے کے قابل شے ہے اور اہلبی بھی کہیں قابل حصول ہے تو سن لو کہ تم جب کو اہلبی سمجھے ہو ہماری مراد وہ نہیں ہے ہماری مراد اہلبی سے وہ ہے کہ جسکے حاصل ہونے سے تم صاحبِ سر اور عاقل کامل ہو جاؤ گے اور عقل کے کھونٹے سے مراد اس عقل ناقص کا کھونا ہے کہ اسکو کھو کر کامل کو حاصل کر دے اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

اہلبی نے کو بسخرگی دو تو رست اہلبی نے کر شقاوت مال جوت

یعنی وہ اہلبی نہیں جو کہ سخرہ پن کے ساتھ ہوا اور وہ اہلبی نہیں جو کہ شقاوت کی وجہ سے طالبِ مال ہو گیا۔

اہلبی کو والہ و حیران ہوست باشند اندر گردن او طوق دوست

یعنی وہ اہلبی جو کہ حق تعالیٰ کی شہید اور حیران ہوا اور اسکی گردن میں دوست کا طوق پڑا ہوا ہو۔

اہلبی مانند آن زنان دست بر از کف ابلہ در رخ یوسف نظر

یعنی وہ ہاتھ کاٹنے والی عورتیں ہو قوف ہی تھیں کہ ہاتھ سے تو بچہ بچیں اور رخ یوسف میں نظر تھی۔

مطلب یہ کہ اہلبی سے ہماری مراد وہ اہلبی نہیں جو سخرہ پن کرتے پھرتے ہیں اور باوٹے ہوتے ہیں۔ بلکہ

اہلبی اور بے عقل سے وہ مراد ہے جسکی عقل پر عشق حق غالب ہو گیا ہو اور وہ اسکے عشق میں حیران اور

سرگرداں ہو گیا ہو اور ایسی بیوقوفی مراد ہے جیسی کہ زنان مصر کو مشاہدہ جمال یوسفی کے وقت ہوئی

تھی کہ انکو اپنے ہاتھ کی تو خبر رہی نہیں صرف مشاہدہ جمال یوسف میں غرق ہو گئیں۔ اسی طرح اہلبی سے

وہ مراد ہے کہ اپنی تو خبر نہ رہے اور مشاہدہ جمال حق میں مصروف ہو جاوے۔ جرب معلوم ہو گیا کہ بے عقل

واہلبی سے یہ مراد ہے تو اب بے عقل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے اسلئے فرماتے ہیں کہ۔

عقل را قربان کن اندر عشق دوست عقلمابار و ازاں سویت کوست

یعنی عشق دوست میں عقل کو قربان کر دے۔ (کیونکہ عقلیں تو آخر اسی طرف سے ہیں جس طرف سے

وہ ہے۔ مطلب یہ کہ عشق حق میں اس عقل ناقص کو قربان کر دو۔ اور اس پر عشق حق کو غالب کر لو۔ کیونکہ

آخر عقل بھی تو حق تعالیٰ ہی کے پاس سے آئی ہے اور اسی نے تودی ہے پھر مالک کے عشق میں اسکو

قربان کرتے ہوئے تلو درغ کیوں آتا ہے۔ تم کوئی مالک نہیں ہو۔ کچھ نہیں میاں جہاں سے آئی تھی وہیں

تو جا رہی ہے پھر مے کیوں جلتے ہو۔

عقلمابا آتش و فرستادہ عقول ماندہ این سہ نہ گول رست منقول

یعنی عاقلوں نے تو عقلوں کو اس طرف بھیج دیا ہے اور جو بیوقوف اور فضول ہے وہ اسی طرف رہ گیا ہے۔ مطلب یہ کہ جو عاقل تھے انھوں نے اپنی عقلوں کو عشق میں قربان کر دیا ہے اور جو بہتے آئی تھے اُدھر ہی گوروانہ کر دیا ہے اور جو بیوقوف تھے وہ ویسے کے ویسے ہی چلے کیونکہ وہاں تو یہ حالت کہ
زیر سر از حیرت گراں عقلت دور ہر سر رویت سر عقلے شود
 یعنی اس سر سے حیرت (عشق) کی وجہ سے اگر تیری عقل جاتی رہے تو تیرا ہر سر ہوا ایک سر اور عقل ہوا مطلب یہ کہ اگر اُس عشق کی وجہ سے تمھاری یہ عقل جاتی رہے اور عشق غالب ہو جاوے تب تو تمھارا ہر ہر بال ایک مستقل عقل ہو جاوے اور اس ناقص کے فنا ہونے سے عقل کامل ہو کر مل جاوے۔ اسی لئے جو سمجھ دار تھے انھوں نے اس ناقص کو فنا کر کے کامل کو لے لیا۔ اور جو نا سمجھ تھے وہ ویسے کے ویسے ہی رہے اور وہاں کی تو یہ شان ہے کہ

نیست آسوخ و فکرت در باغ کز دباغ و عقل زوید دشت و باغ
 یعنی اُس طرف دباغ پر فکر اور تکلیف نہیں ہے کیونکہ دباغ اور عقل سے تو دشت و دباغ اگتے ہیں۔
سوئے دشت از دشت نکتہ بشتوی سوئے باغ آئی شود و خلعت روی
 یعنی جنگل کی طرف (جاوے تو) جنگل سے تو نکات سنے اور باغ کی طرف آوے تو تیرا نخل سر سبز ہو جائے مطلب یہ کہ وہ عقل کامل میسر ہو جاوے گی تو پھر دباغ پر افکار کا بار نہ رہے گا۔ کہ اب اس عقل کے ہونے پر تو علوم وغیرہ کو سوچتے ہو اور محنت کرتے ہو تب جاہل ہوتے ہیں اور پھر سب علوم دہی ہونگے کسی سوچ بچاری کی ضرورت ہی نہو گی۔ اور اب تو دشت و باغ میں جا کر ہمارا مشاہدہ کرتے ہو اور ان میں غور کر نیسے سمجھ میں آتا ہے اور جب وہ عقل کامل میسر ہو جاوے گی تو پھر تو خود دشت و باغ تم سے اسرار کو بیان کرتے لگیں گے۔ اور خود تمھاری عقل و دباغ میں دشت و باغ ہوں گے کہ اُن ہی کا مشاہدہ کرتے رہو گے پس جب یہ حالت ہے تو تم کو چاہئے کہ۔

اندرین ہ ترک کن طاق و طرب تا قلا و وزت بخنبد تو مجنب
 یعنی اس راہ میں ترک بھرک کو چھوڑ دو اور جب تک تیرا میر نہ پلے تو برت ہل۔
ہر کہ او بے ستر بخنبد دم بود جنبش چون جنبش کز دم بود

یعنی جو بے سر کے ہے وہ دم ہوتی ہے اور اُنکی جنبش مثل جنبش کز دم کے ہوتی ہے۔ کہ وہ

گزر و ست و کوہ زشت و زہر ناک پیشہ او خستن جانہا و پاک
یعنی کج و بے اور ماندہ با بزا اور زہر کا پھر اہوا ہے اسکی عادت پاک جانوں کو زخمی کرنا ہے۔
سر بکوب آئنا کہ سرش میں بود خلق و خوئی ستمش میں بود
یعنی اسکا سر کوٹ دے کہ اسکا سر اسی لائق ہے۔ اس کا خلق و خو ہمیشہ یہی ہے۔
خود صلاح اور ست میں سر کو فتن تار ہر جاں برینہ اش میں شوم تن
یعنی خود اسکی بھلائی یہ سر کو نشانہ ہی ہے تاکہ اسکی باقی ماندہ جاں اس نخوس تن سے چھوٹ جاوے
مطلب یہ ہے کہ راہ حق میں اپنے دعویٰ کو اور عزت و ناموس کو جبکی وجہ سے اتباع سے غارتی ہے
چھوڑ داور شیخ کا بل کا ایسا اتباع کر و کہ بے اسکی حرکت کے ٹکڑ حرکت بھی نہو۔ کیونکہ تمھارے لئے
وہ بجائے سر کے ہے سوا اگر سر نہ صرف دم ہی دم ہو تو ظاہر ہے کہ بیکار ہے اسی طرح اگر شیخ نہو اور
اسکا اتباع نہو تو دم کی طرح بیکار اور لائق ہونگے اور جسطرح بچھو کج و اور ماندہ با اور برا ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ
اچھے لوگوں کو نشانہ ہے اسی طرح بے اتباع عمر شد کے تم بھی کج و اور ماندہ ہو گے اور تم سے بھی
مقبولان آئی کو نکال دیتے ہونگی پھر اس بچھو کو اگر مار ڈالو تو اسکے لئے یہی اچھا ہے کہ وہ اس نشانی
سے چھوٹ جاوے گا۔ اسی طرح اگر تم اپنے اندر سے ان دعویٰ اور خصالتوں کو نکال ڈالو گے جو بچھو
کی طرح ہیں اور انکا سر کھل دو گے تو حیر جو کچھ ایمان باقی رہ گیا ہے وہ توجہ جاوے گا۔ اور تم مقبولان آئی
کو ستانے سے تو باز رہو گے لہذا ان باتوں کیلئے بہتری یہی ہے کہ انکو ترک کیا جاوے اور فنا کر ڈالو
جاوے تاکہ ایمان کی سلاستی ہو خوب سمجھ لو۔ اور فرمائے ہیں کہ۔

واستان از دست دیوانہ صلاح تاز تو راضی شو و عدل و صلاح

یعنی دیوانہ کے ہاتھ سے ہتیار لے لو۔ تاکہ تم سے انصاف اور بھلائی راضی ہو۔

چوں سلاحش بہت عقلش بہت بد دست او را ورنہ آرد صد گزند

یعنی جب اس کے پاس ہتیار تو ہیں اور عقل ہے نہیں تو اسکے ہاتھ باندھ دو ورنہ سیکڑوں گزند
پہونچا دے گا۔ مطلب یہ کہ تمھارے نفس کے پاس یہ علم وغیرہ جسکا وہ دعویٰ کر رہا ہے ایسے ہیں جیسے
کسی دیوانہ کے ہاتھ میں ہتیار ہوں تو جب اسکو عقل تو ہے نہیں اور ہتیار ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ
جو کچھ نکرے کم ہے لہذا اسکے ہاتھ سے ہتیار لے لو۔ اسی طرح اس نفس سر کس کے دعویٰ علم وغیرہ کو

برباد کر دو اور مثلاً در اس طرح کہ اسکو ذلیل کر کے کسی محقق کا اتباع کرو کہ اُس سے کام نہ جاوے گا
 غرض نہ اپنی رائے کو آگ لگا دو اور اتباع شیخِ کامل شروع کرو بس راستہ صاف ہے۔ ورنہ اگر اپنی
 رائے سے کام لیا تو پھر ایسے قہر میں کرو گے کہ کہیں پتہ بھی نہ چلے گا حضرت حافظہ اسی کو فرماتے ہیں
 عقل خود در آئ خود در عالم رندی نیست کفرست درین مذہب جہنمی خود دانی
 بس اس راہ میں جو ہوتا ہے اتباع سے ہوتا ہے۔ ورنہ ساری عمر بھٹکتے پھر کچھ ہاتھ پلے نہیں پڑتا
 اسی کو فرماتے ہیں کہ بے قلاؤ و زاندریں صحرا و چونکہ یہاں فرمایا تھا کہ دیوانہ کے ہاتھ
 سے ہتھیار لیلو ورنہ وہ خود ہی ہلاک ہو گا اور دوسروں کو بھی ہلاک کر لگا۔ تو آگے اسی مناسبت سے
 بیان فرماتے ہیں کہ اسی طرح بدگوہر کو علم و مال و حساب کا حاصل ہونا ایسا ہے جیسا کہ راہزن
 کے ہاتھ میں تلوار دیدینا۔

بیان اس کا کہ بدگوہر کو علم و مال و جاہ حاصل ہونا اس کے
 لئے باعث رسوائی ہے اور ایسا ہے جیسے کہ ڈاکو کے ہاتھ

میں تلوار دیدی جائے

بدگوہر را علم و فن آموختن دادن تیغ بدست راہزن
 یعنی نالائقی کو علم و فن سکھانا راہزن کے ہاتھ میں ایک تلوار دیدینا ہے۔

تیغ دادن در کف زنگی مست بہ کہ آید علم ناکس را بدست
 یعنی زنگی مست کے ہاتھ میں تلوار دیدینا بہتر ہے اس سے کہ نااہل کو علم حاصل ہو جاوے۔

رکھو نہ وہ تلوار کو لیکر تن ہی کو زخمی کر لگا اور یہ علم سیکھ کر تو روح اور ایمان کی خیر لگا (اللہم حفظنا)

علم و جاہ و منصب مال و قرآن فتنہ آمد و رکف بدگوہر اس

یعنی علم اور جاہ اور منصب اور مال اور شوکت بدگوہروں کے ہاتھ میں فتنہ ہے (قرآن کہتے ہیں
 ستاروں کے جمع ہونیکو اور چونکہ تجوی کو اکب سعد کے اجتماع سے انکی شوکت و جاہ پر استدلال کرتے
 ہیں اسلئے مجاز قرآن کا اطلاق شوکت و جاہ پر کر دیا گیا) مطلب یہ کہ مال و جاہ وغیرہ کا حصول نااہل

کیلئے فتنہ ہے۔

پس غز از فیض شد بر مومنان تا ستانند از کف مجنون سنان

یعنی پس اسی لئے مومنین پر بلائی فیض ہوئی تاکہ مجنون کے ہاتھ سے بھالائے لیں۔ (آگے خود اس کی شرح فرماتے ہیں کہ)

جان او مجنون تنش شمشیر او و استان شمشیر ازین رشت خو

یعنی انکی جان تو مجنون ہے اور اسکا تن تلوار ہے تو اس رشت خوستے تلوار کو لیلے مطلب کہ مومنین پر جو جہاد فیض ہوا ہے انکی وجہ یہی ہے تاکہ ان کے بدنوں کو انکی جانوں سے خالی کر دیں کیونکہ انکی جانوں کی مثال تو مجنون جیسی ہے اور تن شمشیر کی طرح ہے سو اگر شمشیر نہ رہی تو یہ خود بھی ضرر سے بچ جاوے گا۔ اور دوسرے بھی اسکے ضرر سے بچ جاویں گے۔

انچہ منصب می کند با جاہلال از نصیحت و کند صدر اسلاں

یعنی منصب جتنا جاہل کو رسوا کر سکتا ہے سو شیر بھی نہیں کر سکتے مطلب یہ کہ جب جاہل کو کوئی منصب اور جاہ نصیب ہو جاتا ہے تو وہ اسکے عیوب کو اس طرح ظاہر کر دیتا ہے کہ اگر بڑے سے بڑا کوئی زبردست ہو وہ بھی اسکو اس طرح رسوا اور ذلیل نہیں کر سکتا۔ کیونکہ۔

عیراے حققی است چو آلالت بیات مارش از سولخ بر صحر اشتافت

یعنی اسکا عیب پوشیدہ ہو اور جب آگہ پالیا اور اسکا سانپ سورخ سے جگل میں دوٹا۔ جملہ صحرا مارو کژدم پر شود چونکہ جاہل شاہ حکم فر شود

یعنی تمام جگل سانپ پھروں سے پر ہو جاتا ہے جبکہ جاہل حکم قطعی کا مالک ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ جاہل کا عیب اول تو پوشیدہ تھا کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ ضرر رساں ہے یا نفع رساں جب اسکو قوت اور شوکت میسر ہو گئی اور اس نے ضرر رسائی شروع کی تب سب کو اسکا عیب معلوم ہو جاتا ہے اور سب لوگ انکی حالت کو جان لیتے ہیں اور پھر جو خصلت کہ دبی پڑی تھی اور جسکا ظہور ضرر رسائی نہیں ہوتا تھا آج منصب لینے سے اسکا خوب ظہور ہو رہا ہے۔ اور تمام عالم انکی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے جیسے سارے جہان میں مارو کژدم بھر گئے ہیں جس طرح وہ سب ضرر رساں ہونگے اسی طرح یہ حضرت بھی اس منصب و جاہ کی بدولت ضرر رساں ہو رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ۔

چون قلم در دست خداری بود لاجرم منصور بردارے بود
یعنی جب قلم کسی خدار کے ہاتھ میں ہو تو ضرور منصور بردارے ہوگا۔ مطلب یہ کہ جب نااہلوں کی
حکومت ہوگی تو ایسے ہی ایسے واقعات ہونگے۔ جیسے کہ حضرت منصور دار پر کھینچ دئے گئے اگر
کوئی اہل ہوتا تو ان کی حالت کو عذر سمجھ کر چھوڑ دیتا بلکہ وہ تعظیم و تکریم کرتا مگر نااہلوں کی وجہ
ان پر یہ گزری آئے فرماتے ہیں کہ۔

مال و منصب ناگسے کا ر بدست طالب رسوائی خوشدل و شدد است
یعنی مال و منصب جو کوئی نااہل ہاتھ میں لاوے وہ اپنی رسوائی کا خود طالب ہوا اور ہر کون
یا کند بخسل و عطا یا کم و ہد یا سخا آرو بنا موضع ہند
یعنی یا تو بخل کرے یا عطا میں کم دے یا سخا کرے یا تو بے جگہ رکھے گا۔
شاہ را در خانہ بیدق ہند اینچین با شد عطا کا حق دہد
یعنی شاہ کو پیادہ کے خانہ میں رکھ دے یا جو عطا کا حق کرتا ہے وہ تو ایسی ہی ہوتی ہے۔
مطلب یہ کہ اگر کوئی جاہل اور نااہل مال و منصب کے حصول کی کوشش میں ہو تو سمجھ لو کہ یہ خود
ہی اپنی رسوائی کے درپے ہے اسلئے کہ جب مال و منصب ہاتھ لگیا تو وہی صورتیں میں
یا تو بخل کرے یا سخاوت نہ کرے یا بخل کیا تب تو بدنامی اور رسوائی ظاہر ہے۔ اور اگر سخاوت کی تب بھی
رسوائی ہی ہوگی اسلئے کہ جب خود نااہل ہے اسکو اہل و نااہل میں بھی تمیز نہ ہوگی تو نااہلوں کو
بھر دے گا اور جو عطا کرے اہل ہونگے وہ محروم رہ جائیں گے۔ اور ایسی مثال ہو جاوے گی جیسے شطرنج
کوئی پیادہ کے خانہ میں شاہ اور بالعکس رکھ دے۔ پس اسی طرح وہ نااہل عطا میں اسی طرح کرے گا
حکم چون در دست گمراہی فتاد جاہ پندارید و در چاہے فتاد
یعنی حکم جب ایسی گمراہ کے ہاتھ میں پڑ گیا تو تم تو جاہ سمجھ رہے ہو اور وہ جاہ (کنوس) میں گر گیا۔
مطلب یہ کہ نااہل کو جب حکومت ملی تو تمکو تو خیال ہے کہ اسکو جاہ و منصب حاصل ہوا مگر سچ
پوچھو تو وہ بجائے جاہ کے چاہ نہلت میں گر پڑا۔ اور اسی ہی مثال ہے کہ۔
رہ نمیداند قلا ووزی کند جان زشت او جہاں سوزی کند
یعنی راہ تو جانتا نہیں اور بہری کہتا ہے تو اسکی جان زشت جہاں سوزی کر رہی ہے مطلب کہ

جب کوئی خود راستہ نہ جائے اور دوسروں کی رہبری کرنے لگے تو ظاہر ہے کہ وہ قصد اصلاح کرتا ہے کہ لوگوں کو راستہ دکھا رہا ہے مگر اہل میں وہ اور فساد برپا کر رہا ہے اور ایک عالم کو اس نے آتش فسادت سے جلا رکھا ہے یہ تو اسکا بیان تھا جو نا اہل صاحب جاہ و منصب ظاہری ہو آگے نا اہلوں کے رہبر باطنی ہونے کی خرابیاں فرماتے ہیں۔

طفل راہ فقر چوں پیری گرفت **پیر و انرا غول او پیری گرفت**
یعنی راہ فقر کا طفل جب پیری کرنے لگے تو اسکا بھوت معتقدین کو آچھٹے مطلب یہ کہ جب راہ سلوک کا طفل مکتب اور نادان پیر اور مقتدائین پیٹھے تو بس سمجھ لو کہ جو اسکے معتقدین ہیں انکا تو سب کا ناس ہو گیا گو یا کہ انکو تو بھوت نے آدو چا۔ اور وہ پیر تو یہ کہہ رہا ہے کہ۔

کہ بیانا ماہ بنمایم ترا **ماہ را ہرگز ندید آں بے ضیا**
یعنی کہ آئیں تجھے چاند دکھلاؤں اور چاند کو اس بے نور نے خود بھی نہیں دیکھا مطلب یہ کہ وہ معتقدین کو پکار رہا ہے کہ آؤ میں تمکو ماہ ہدایت دکھلا دوں مگر اس اندھے نے خود تو کبھی چاند کو دیکھا ہی نہیں اور نہ تو کیا دکھا دیگا۔ بجز اس کے کہ اور گمراہ کر لیا اور یہ معلوم کسکو چاند بتا دیگا مولانا فرماتے ہیں کہ۔

چوں نمائی چوں ندیدیستی لبر **عکس منہ در آب ہم لے خام عمر**
یعنی ارے نونڈے تو کیا دکھا دیگا جبکہ تو نے خود عمر بھر چاند کے عکس کو پانی میں بھی نہیں دیکھا مطلب یہ کہ میاں اس راہ میں دودھ کے صابزادے ہو۔ بھلا جب تم نے اس چاند کا کوئی اثر تک نہیں دیکھا تو اور نہ تو کیا دکھا سکتے۔ چل یہ کہ۔ او خوشین گم است کہ راہبری کند۔ لہذا ایسے لوگوں سے بچنا ضروری ہے۔ اور شیخ کامل کی تلاش (جسکی علامتیں بارہا بتا دی گئی ہیں) کرنی چاہئے۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

احتمقان سرور شد مستند و زیم **عاقلاں سر ہا کشیدہ و کلیم**
یعنی احمق لوگ تو سر دار ہو گئے تو عاقلوں نے خوف کی وجہ سے سر نہ نکلوں میں کہ کیا مطلب یہ کہ جب نا اہل سر دار ہو گئے تو اہل شرف نے اپنے کو چھپا لیا۔ اور نہ چھپا کر پیچھے گئے کہ اب چونکہ دنیا نا اہلوں سے بھر گئی ہے اسلئے اپنے کمالات کو ظاہر کرتے ہوئے انکو غیرت آتی ہے کہ نا اہلوں کے آگے کیا اظہار

کمال کیا جائے۔ آگے سپر مولانا سورہ منزل کے ایک معنی بیان فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے حضور کو نازل کیا کیوں فرمایا۔ ایک معنی تو وہی ہیں جو اسکا شان نزول ہے مگر مولانا یہاں دوسرے معنی بیان فرماتے ہیں جو کہ قواعد شرعیہ کے بھی خلاف نہیں۔ اور اس تفسیر کے مخالف بھی نہیں۔ بلکہ مطلب مولانا کا یہ ہے کہ ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں جس سے تفسیر بالواسعہ کا شبہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ مولانا کو ان معنی کا انکار نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جسطرح قاعدہ ہے کہ نا اہلوں کے سردار ہو جانے کے وقت اہل شرم نہ چھپا لیتے ہیں اور اپنے کمالات کو ظاہر نہیں فرماتے ہی طرح حضور مقبول صلے اللہ علیہ وسلم نے جو اُس وقت کمال اور ثناء لیا تھا اور ثناء چھپا کر لیٹ رہے تھے انہیں اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ کفار کا غلبہ تھا اس لئے حضور نے منہ لپیٹ لیا لہذا حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے کمال والے اٹھو اسے آخرہ۔ اب اشعار سے سمجھو۔

شرح حبیبی

آیت شریف یا ایہا المنزل کی تفسیر کا بیان

کہ ہر دوں آ از کلیم اے بواہرب
کہ جہاں حبیبی ست کہ گرداں تو ہوش
کہ تو داری شمع وحی شمشعی
شمع دائم شب بود اندر قیام
بے پناہرت شیرا سیرا رب است
کہ تو نوح ثنائے اے مصطفیٰ
ہر رہے را خاصہ اندر راہ آب
ہر طرف غول است کشتیاں شدہ

خو اند منزل بنے را زین سبب
سر مکش اندر کلیم و روپوش
ہیں مشوہنہاں ز رنگ مدعی
ہیں تم اللیل کہ شمع اے ہمام
بے فروغت روز روشن ہم شب است
باش کشتیاں دریں بحر صفا
رہ شنا سے می بیاید بالباب
خیر و سبک کارواں رہ زدہ

خضر وقتے غوث ہر شتی توئی
پیش این جمے چو شمع آسمان
وقت خلوت نیست اندر جمع آ
بدر بر صدر فلک شد شب روان
طاعنان ہچوں سگان بر بدر تو
این سگان کہ تندر ز امر الفستوا
ہیں بگزاراے شفقار بخور را
نے تو گفتے قاعداعے براہ
ہر کہ او چل گام کورے راکش
پس کبش تو زین جہاں ببقرا
کار ہادی این بود تو ہا دے
ہیں رواں کن اے امام المتقین
ہر کہ در مکر تو دارد دل گرو
بر سر کوریش کور یہاں ہم
عقلما از نور من افروختند
چیت خود الا حق آں ترکماں
آں چرلغ او بہ پیش صرم
خیر در دم تو بصور سمناک

ہیچو روح اشد ممکن تنہا روی
انقطاع و خلوت آری رابہاں
لے ہدی چوں کوہ قاف و تو ہما
سیرا نگذار د از بانگ سگان
بانگ میدارند سحرے صد تو
از سفہ و عجم کتاں بر بدر تو
تو ز خشم کرمصائے کور را
صد ثواب واجریا بد از آلہ
گشت امرزیدہ و یا بدر شد
جوق کوران را قطار اندر قطار
ما تم آخسر زماں را شاد مے
وین خیال اندیشگان را تالیقین
گردنش را من زخم تو شاد و رو
او شکر بنیاد و وز ہر شش دم
مکر ہا از مکر من آموختند
پیش پائے نہ پیلان جہاں
خود چہ باشد اے ہمین سغیبم
تا ہزاران مردہ بر وید ز خاک

چہنوا سرفیل وقتے است خیر،
 ہر کہ گوید کو قیامت اے صنم
 درنگراے سائل محنت زدہ
 ورنہ باشد اہل دین ذکر و قنوت
 ز آسمان حق سکوت آید جو آ
 اے دریغا وقت خرمگاہ شد
 وقت تنگ است قضائے اس کلام
 نیزہ بازی اندرین گویائے تنگ،
 وقت تنگ و خاطر فہم عوام
 چوں جواب احمق آمد خاموشی
 از کمال رحمت و موعج کرم

رستخیزے ساز پیش رستخیز
 خویش بنما کہ قیامت نک منم
 زین قیامت صد جہاں قائم شدہ
 پس جواب لایعنی لے سلطان ملکوت
 چوں بود جلنا دعانا مستجاب
 لیک روز از بخت مابگاہ شد
 تنگ می آید برو عسر دوام
 نیزہ باز اں را بھی آرد بہ تنگ،
 تنگ تر صلہ ز وقت است او غلام
 ایں درازی در سخن چوں می کشی
 می دہد ہر شورہ را باران و خرم

چونکہ حقوق کا تصور اور ان کی گرم بازاری عقلائے اختلا اور ان کی چادر میں منہ لپیٹ لینے کا سبب
 ہوتا ہے اسی لئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کی ترقی دیکر چادر میں منہ لپیٹ لیا
 تھا اسی بنا پر حق سبحانہ نے آپ کو فرما دیا کہ آپ کیل میں سے باہر نکلے اور
 کیل میں منہ نہ لپیٹے۔ اور اپنا منہ نہ چھپائیے کیونکہ تمام جہاں ایک کشتہ جسم ہے اور آپ اسکے لئے
 بمنزلہ ہوش کے۔ اسی حالت میں آپ کا چھپنا مناسب نہیں دیکھئے آپ دعیاں باطل کی شرم سے مخفی
 نہ ہوئے کیونکہ آپ کے پاس وحی روشن کی شمع ہے۔ جو ظلمت جہل کو دور کر کے ان معیروں کی
 قلعی کھول دے گی اور ان کی گرم بازاری کو کساد بازاری سے بدل دیگی۔ اچھا تو اب توقع نہ کیجئے اور اس
 ضلالت کی شب دیجور میں اٹھئے کیونکہ آپ خود بھی ایک شمع ہدایت ہیں۔ اور شمع کا قاعدہ ہے کہ وہ
 رات بھر کڑی رہتی ہے جب تک آپ تخت ہدایت پر جلوہ افروز نہ ہوں گے اس وقت تک نہ عالم

روشنی مل سکتی ہے اور صلاح الاستعداد لوگ جو کہ بمنزلہ شیر کے ہیں مگر انہوں کے پنجہ سے چھوٹیں گے جو کہ
 بمنزلہ خرگوش کے ہیں کیونکہ بدون آپکی روشنی کے ظلمت جہل کی وجہ سے جسکو لوگ دن کہتے ہیں وہ
 بھی رات ہی ہے اور بدون آپکی پناہ کے شیر یعنی صلاح الاستعداد لوگ خرگوشوں یعنی مگر انہوں اور
 آدمیوں کے پنجہ سے نہیں چھوٹ سکتے اور اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ نوح ثانی ہیں
 اسلئے آپ بجز معرفت کے جو کہ صاف ہے کشتیبان ہو جائیں اور لوگوں کو انہیں ڈوبنے سے بچائیں
 کیونکہ یہ لوگ بدون آپکے نہیں بچ سکتے۔ اسلئے کہ اول تو ہر رستہ کے طے کرنے کیلئے ایک عاقل و فہم
 راہ کی ضرورت ہے پھر بالخصوص جو راستہ پانی کا ہو وہاں تو اور بھی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ کشتی
 میں لوگ بے نشانہات و امتیازات ہوتے بھی ہیں اور مسندرتو بالکل یکساں ہوتا ہے اسلئے وہاں نہایت
 ماہر کشتیبان کی ضرورت ہے اچھا اب آپ انھیں اور دیکھئے کہ ایک قافلہ عظیم جہتک ہوا ہے اور
 ہر طرف غول دریا کئے کشتیبان بنے ہوئے ہیں جو ان کو ڈبونا چاہتے ہیں پس آپ انکی دستگیری
 فرمائیے۔ اور انہیں درطہ ہلاکت سے بچائیے۔ دیکھئے آپ اپنے وقت کے خضر اور ہر کشتی ک کشتیبان
 ہیں۔ پس آپ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح خلق سے تعلق منقطع نہ کیجئے۔ بلکہ ان میں ملنے اور انکی دستگیری
 کیجئے اور اس جماعت کے سامنے دوسری شمع آسمانی یعنی آفتاب کی طرح بے تعلقی اور خلوت نبوی
 کو چھوڑیے۔ اور ان کو اپنے نور سے ہدایت کیجئے اور اے وہ ذات جسکے لئے ہدایت بمنزلہ کوہ قاف
 کے ہے اور جو وہ بمنزلہ تما کے یہ وقت خلوت کا نہیں ہے اسلئے خلوت کو چھوڑیے۔ اور انجمن میں
 تشریف لائیے۔ اور ملاست ملا متگراں کی کچھ پرواہ نہ کیجئے۔ دیکھئے جو دہویں رات کا چاند آسمان
 پر چلتا ہے اور گو کہتے بھونکتے ہیں مگر وہ انکی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتا اور انکی وجہ سے اپنی چال نہیں
 چھوڑتا۔ پس آپ پر جو کہ ہدایت میں جو دہویں رات کے چاند کی مانند ہیں طعن کرنے والے لوگ
 بھی کتوں کی مانند ہیں اور آپ کے رتبہ عالی پر بھونکتے ہیں اور چونکہ یہ کہتے حکم انصتوا کو نہیں سنتے
 اسلئے آپ پر جو کہ مثل بدر ہیں بھوں بھوں کرتے ہیں پس آپ بھی ان کے بھونکنے سے اپنی روش
 نہ چھوڑیے اور اے شفاۓ الرضی القلوب آپ ان طاعنوں کی ناخوشی کے خیال سے اندھنکی
 لائیں یعنی اعانت نہ چھوڑیے جو حکم انصتوا سے بھرے ہیں دیکھئے خود آپکا اذہاد ہے کہ جو اندھ کی
 رہبری کرے اسکو حق سبحانہ بہت سزاؤں اب دیں گے اور جو اندھ ہے کو پکار کر چالیس قدم تک بجائے

حق سبحانہ اسے ہدایت عطا فرما دیں گے۔ اور بخشنے دیں گے۔ پس خود آپ ان دل کے اندھوں کی اعانت ترک نہ کیجئے کیونکہ یہ نسبت ظاہری اندھوں کے زیادہ اعانت کے مستحق ہیں۔ اور اندھوں کی بے انتہا جماعت کو اس جہاں ناپائیدار سے نکالنے اور عالم غیب تک پہنچانے کیونکہ آپ ہادی کامل ہیں اور ہادی کا کام ہی یہ ہے۔ نیز آپ اس آخر زمانہ کے ماتم کیلئے بمنزلہ خوشی کے ہیں۔ پس اس ماتم کو زائل کیجئے اور یہ لوگ جو مبتلائے خیال باطل ہیں انکو صدیقین تک پہنچائیے ہم آپ کو اطمینان دلاتے ہیں کہ جو کوئی آپ سے چال کرنے کی فکر میں دل کو چھنسا لینگا۔ خود ہم اگلی گردن مار دیں گے اور آپ پر اگلی مدافعت کا بوجھ نہ ڈالیں گے آپ خوش خوش اپنا کام کئے جائیے ہم یہ کریں گے کہ کچھ تو وہ اندھا پہلے ہی سے ہے۔ اب ہم اُسے اور اندھا کر دیں گے اور جس کام کو وہ اپنے لئے مفید سمجھے گا اُسے ہم اُسکے لئے مضر بنا دیں گے۔ کیونکہ عقلیں جو لوگوں کو حائل ہیں جن سے وہ منفعت اور ضرر میں تمیز کرتے ہیں وہ ہمارے ہی روشن کرتے سے تورشن ہیں۔ اور جو تدبیریں کہ وہ جانتے ہیں وہ ہمیں نے تو سکھائی ہیں ایسی حالتیں کوئی بڑی بات نہیں کہ ہم انکی عقلوں کو نور سے معرا کر دیں۔ اور انکی مفید تدبیروں کو انکے لئے مضر بنا دیں۔ انکی عقل و تدبیر کی ہمارے علم و تدبیر کو سناپی مثال ہے جیسے ترکاؤں کے کبل کے خیموں کی ہاتھی کے پاؤں کے سامنے۔ پس جس طرح ہاتھی کی پاؤں کے سامنے ان خیموں کی کوئی حقیقت نہیں یوں ہی ہمارے علم و تدبیر کے سامنے انکی عقلوں اور تدبیروں کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ نیز انکی عقل و تدبیر ہمارے علم و تدبیر کے سامنے ایسی ہے جیسے چراغ آندھوں کے سامنے۔ پس جس طرح چراغ کی آندھوں کے سامنے کوئی وقعت نہیں یوں ہی ان کی عقلیں اور تدبیریں ہمارے علم و تدبیر کے سامنے بے وقعت ہیں۔ اچھا تو اب اٹھئے اور توحید کا ایک خوفناک تصور پہنکنے تاکہ ہزاروں روحانی مردہ زندہ جاوید ہو جائیں چونکہ آپ اسرا فیل وقت ہیں لہذا اٹھئے اور قیامت مردہ دف کے علاوہ ایک روحانی قیامت قائم کیجئے۔ اور جو شخص کہے کہ قیامت کیا چیز ہے اُس سے کہہ دیجئے کہ دیکھ قیامت میں ہوں۔ اور اے مصیبت زدہ مسائل تو دیکھو کہ اس قیامت سے سیکڑوں روحانی عالم موجود ہو گئے ہیں پس جبکہ قیامت کی ایک نظیر موجود ہے تو تجھے دوسری نظیر سے کیوں انکار ہے اور اگر وہ اس وعظ کا اہل اور قابل اطاعت نہ ہو تو اس کا جواب یہی ہے کہ سکوت اختیار کیا جاوے کیونکہ محقوں کا جواب سکوت ہی ہے وہی بات ہے

کہ حقو نکا جواب سکوت ہے کیونکہ جب دعا غیر مقبول ہوتی ہے تو اسکی وجہ یہی ہوتی ہے کہ داعی
 احق ہوتا ہے کہ خلاف حکمت حق سبحانہ دعا مانگتا ہے اسلئے اوہر سے سکوت جواب ہوتا ہے اب
 کھلیاں کا وقت آیا ہے یعنی اسکا وقت آیا ہے کہ یہ بیان کیا جاوے کہ آپ نے اس حکم کی تعمیل
 میں کیا کارنامے کئے اور ان کے کیا کیا نتائج برآمد ہوئے مگر افسوس کہ وقت نہیں رہا جسقدر وقت
 باقی ہے وہ نہایت تنگ ہے اور وسعت کلام اتنی ٹھیری ہوئی ہے کہ عمر دوام بھی اسکے لئے کم ہے۔
 اسلئے اسکے بیان سے معذوری ہے۔ قاعدہ ہے کہ تنگ خندقوں میں نیزہ بازی نیزہ بازوں کو مجبور
 کر دیتی ہے۔ پس میں اس قلیل وقت کی خندق میں اپنی جوانمردی کے کیا جوہر دکھا سکتا ہوں۔ خیر
 وقت تو تنگ تھا ہی اس سے بڑکر مصیبت یہ ہے کہ عوام کی طبیعت اور انکی فہم وقت سے بھی سو گڑھا
 زیادہ تنگ ہو ایسی حالت میں اور وہی مجبور ہی ہے۔ اب مولانا اپنی تقریر پر سوال قائم کر کے اسکا
 جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ جب آپ کو تسلیم ہے کہ احق کا جواب سکوت ہے تو یہ اتنی
 طویل شنوی آپ کیوں کہہ رہے ہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ بامر حق سبحانہ ہے اور انکا قاعدہ ہے
 کہ وہ اپنے کمال رحمت اور مہج کرم کے سبب ہر شہرہ زمین پر بارش برساتے اور اسے تر کرتے ہیں خواہ
 خود اسکی ناقابلیت کی وجہ سے انہیں سبزہ نہ پیدا ہو۔ مگر وہ اپنی طرف سے محروم نہیں کرتا
 جواب الاحق سکوت کی تائید میں ایک قصہ نقل فرماتے ہیں اور کہتے ہیں۔

شرح شبیری

آیت شریفہ یا ایہا الزمزل کی تفسیر کا بیان،

خواند زمزل بنی رازیں سب کہ بروں آرا از گلیم لے بو الہرب

یعنی حق تعالیٰ نے بنی کو زمزل اس سبب سے فرمایا کہ اسے بو الہرب کیل سے باہر آؤ۔ (بو الہرب کے
 لغوی معنی بھلنے کا باب یعنی بھاگنے والا اور یہاں مراد بے تعلقی) مطلب یہ کہ اسے وہ کہ آپ
 لوگوں سے الگ ہو کر کیل میں پوشیدہ ہو گئے ہیں اور اپنے کو چھپا لیا ہے باہر تشریف لائے۔

منہ کشن اندر گلیم و رمپوش کہ جہان جسم است مگر درانی تمپوش

یعنی کھیل میں تو سرت کھینچ اور منہ کو سرت چھپا کہ جہاں ایک جسم سرگزاں ہے اور آپ ہوش ہیں۔ مطلب یہ کہ سارا جہاں ایک بھٹکے ہوئے جسم کی طرح ہے اور آپ اُسکے لئے مثل ہوش اور عقل کے ہیں تو اگر آپ ان سے الگ ہو جاویں گے تو یہ کو تباہ و برباد ہو جاویں گے لہذا ان سے الگ سرت چھپ جائے۔

ہیں مشو نہاں از رنگ مدعی کہ تو داری شمع وحی شمعشعی،
یعنی آپ مدعی کے شرم سے ہرگز پوشیدہ نہ ہو جائے کیونکہ آپ تو وحی کی ایک شمع روشن کہتے ہیں

ہیں قم اللیل کہ شمع اے سماں شمع دائم شب بود اندر قیام
یعنی ہاں رات کو کھڑے ہو اکیچے اے بزرگ کیونکہ شمع تو تمام رات کھڑی ہی رہتی ہے مطلب یہ کہ ان مدعیان کفر و ضلال کی وجہ سے آپ اپنا منہ نہ چھپائیے اور الگ نہ ہو جائے اسلئے کہ آپ کے پاس تو وحی کی شمع روشن ہے۔ اور شمع کا قاعدہ ہے کہ رات بھر کھڑی ہو کر محفل میں سب کے سامنے سب پر نور افگنی کرتی ہے پھر آپ کیوں چھپتے ہیں آپ بھی اٹھئے اور لوگوں پر نور ہدایت ڈالئے۔ اور آپ کی تو وہ شان ہے کہ۔

بے فروغت روز روشن ہم ثابت بے پناہ سرت شیر السیر از ب است
یعنی بے آپ کے نور کے روز روشن بھی رات ہے۔ اور بے آپ کی پناہ کے شیر خر گوش کا قیدی ہے مطلب یہ کہ آپ کی تو وہ شان ہے کہ اگر دن میں جو بظاہر روشن ہے آپ کا نور تو وہ اصل میں رات کی طرح ہے کیونکہ رات میں تو صرف ظاہری تاریکی ہوتی ہے اور اس دن میں تو تاریکی باطنی ہے۔ لہذا آپ اپنا نور لوگوں پر ڈالئے تاکہ اس شب مظلم سے نکلیں اسلئے آپ کو شمع سے اوپر تشبیہ دی ہے کہ یہ جو ضلال کی شب ہے ہمیں آپ نور افگنی کیجئے اور یہ کفار خواہ کیسے ہی زبردست ہیں مگر جو آپ کی پناہ میں آئیں وہ ہر وقت خطرہ میں ہے۔ اور بہت ذرا سی بات سے وہ تباہ و برباد ہو سکتا ہے اور شیطان انکی راہ ایک ادنیٰ بہانہ سے مار سکتا ہے۔ لہذا ان کیلئے پناہ ہو جائے اور انکو شمع ہدایت دکھائیے۔

باش شتیبیاں دریں بحر صفا کہ تو لوح ثنائے اے مصطفیٰ
یعنی بحر صفا میں آپ کشتیبان ہو جائیے، کیونکہ اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو لوح ثنائی ہیں۔
رہ شناسے می بیاید بالباب ہر رہے را خاصلہ ندر راہ آب
یعنی (اول تو) ہر راستہ کیلئے ایک رہ شناس عاقل کی ضرورت ہے۔ اور خدا میرا راہ آب ہیں۔

(تو بہت ہی ضروری ہے) مطلب یہ کہ اس دریا میں کشتیاں بہو کر لوگوں کو نکوشتی ہدایت میں بھٹاکر نکال لیجائیے کیونکہ آپ تو نوح ہیں اسلئے آپکا کام لوگوں کو ہلاکت سے بچانا ہونا چاہئے۔ اور دیکھئے اول تو ہر راہ میں رہبر کی ضرورت ہوتی ہے مگر خیر راہ خشک میں تو انسان علامات وغیرہ سے رہبر کے بھی کچھ چل سکتا ہے لیکن دریا میں تو بے ماہر کشتیاں کے چل ہی نہیں سکتا۔ لہذا۔

خیر و بسر کاروان رہ زود ہر طرف غول سر کشتیاں شدہ

یعنی اٹھئے اور بھٹکے ہوئے قافلہ کو دیکھئے کہ ہر طرف بھوت کشتیاں بہو رہے ہیں مطلب یہ کہ آپ اٹھ کر دیکھئے تو سہی ایک قافلہ بھٹکا ہوا پھر رہا ہے اور تمام شیا طین کشتیاں بہو رہی ہیں اور اس قافلہ کو اور زیادہ بہکا رہے ہیں آپ انکی مدد فرمائیے اور اسکو ان شیا طین کے ہاتھ سے بچائیے اس لئے کہ۔

خضر وقتی غوث ہر شتی توئی ہچو روح الشدکین تنہار وئی

یعنی آپ خضر وقت ہیں اور ہر شتی کے مددگار آپ ہی ہیں تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تنہا روی رہتے کیجئے مطلب یہ کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب لوگوں سے قطع تعلق کئے ہوئے رہتے تھے اور الگ رہتے تھے اس طرح آپ نہ رہئے۔ اسلئے کہ ہر شتی کیلئے مددگار اور رہنما تو آپ ہی ہیں پھر اگر آپ ہی الگ رہیں گے تو کشتی کی خیریت تو معلوم۔

پیش ایں جمعے چو شمع آسمان القطار و خلوت آری راہاں

یعنی اس جماعت کے سامنے شمع آسمان کی طرح القطار اور خلوت آری کو ترک کر دیجئے مطلب یہ کہ جس طرح آفتاب الگ الگ رہتا ہے اس طرح آپ الگ نہ رہئے بلکہ سب میں مل جل کر آنکھ چاہئے لبت سے لگا کر نور ہدایت تک پہنچائیے۔

وقت خلوت نیست اندر جمع آئے بدی چوں کوہ قاف توہما

یعنی خلوت کا وقت نہیں ہے۔ مجمع میں آئیے اسے وہ ذات کہ ہدایت مثل کوہ قاف کے ہے اور آپ ہمہاں مطلب یہ کہ جس طرح ہما کوہ قاف میں رہتا ہے اور اسکا نشین وہی ہے اسی طرح آپ صاحب ہدایت ہیں اور آپ کی جگہ ہدایت ہی ہے لہذا آپ اگر چھپ جاویں گے تو ہدایت بھی تو آپ کیساتھ ہی چھپ جاوے گی پھر یہ لوگ جنت کی کس طرح ہو سکتے ہیں۔

بدر بر صدر فلک شد شرب و سیر انگذار و از بانگ سگان
یعنی چاند آسمان کی بلندی پر رات کو چلتا ہے اور کتوں کی آواز سے چلنے کو چھوڑتا نہیں۔
طاعنان ہجوں سگان بدر بر تو بانگ می دارند سنے صدر تو
یعنی طاعن لوگ کتوں کی طرح ہیں آپ کے بدر پر اور آپ کے مرتبہ کی طرف آواز کر رہے ہیں۔
ہیں سگان کرند ز امر الضتوا از سفہ و عوع کنان بدر بر تو
یعنی یہ گتے امر الضتوا (چپ رہو) سے ہڑے ہیں اور بوقوفی کی وجہ سے آپ کے بدر پر بھون بھون کر رہے ہیں۔

ہیں بگند از اسے شفا بخور را تو ز خشم کرمصائے کو ر را
یعنی ہاں اسے وہ ذات کہ مریض کیلئے آپ شفا ہیں۔ ہڑے پر غصہ کی وجہ سے اندھے کی
راٹھی کو مرت چھوڑیے۔ مطلب یہ کہ دیکھئے چاند رات کو نکلتا ہے اور کتے اسکی طرف نہ کر کے
بھونکتے ہیں گویا کہ اسپر خفگی کا اظہار کر رہے ہیں مگر وہ انکی اس بیہودہ حرکت سے اپنی چال کو بند
نہیں کرتا۔ بلکہ برابر نور افگنی کرتا رہتا ہے پس یہ طاعن تو کتنی کی طرح ہیں اور آپ بدر میں اور انکے طعن
کتوں کی بھون بھون کی طرح ہیں اور انکو اسکی خبر نہیں کہ حق تعالیٰ نے آپ کے سامنے رہتے ہوئے
الضتوا کا حکم فرمایا ہے جو کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ص صاف ظاہر ہے۔
یہ اس حکم سے ہڑے ہیں لہذا آپ ان ہنر وکی وجہ سے اندھونی و سنگیری سے تو دست بردار
نہو جئے۔ اس بیچارہ نے کیا خطا کی ہے۔ آپ اسکو سنبھالئے۔ اور چاہے عدالت میں گریسے بجائیے۔
نے تو گفتی قائد اعظمی براہ صد ثواب و اجر یا بد از آلہ
یعنی کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ اندھے کا راستہ بتائیو الا حق تعالیٰ سے سیکڑوں اجر یا دے گا
(اور فرمایا ہے کہ)

ہر کہ او حل گام کو رے را کشد گشت آمرزیدہ و یا بد ز شد
یعنی جو شخص کہ کسی اندھے کو چالیس قدم تک کھینچے تو وہ بخشا گیا اور بدایت پادے گا۔
پس کیش تو زین جہاں بے قرار جوق کو دران راقطار اند قطار
یعنی پس آپ اس جہان بے ثبات سے اندھوں کے گرد ہوں کو قطار و قطار کھینچئے۔ مطلب یہ کہ

دیکھتے اپنے خود فرمایا ہے کہ جو شخص ایک اندھے کو چالیس قدم تک لیجاوے اسکو بی زوارب ملتا ہے اور حق تعالیٰ اسکی مغفرت فرما دیں گے تو اب آپ بھی ان کو ران باطن کو جو جوق جوق میں پہنچائے اور راہ پر لگا دیجئے پھر دیکھئے آپ کے بھی درجے کیسے بلند ہونگے۔

کار ہادی ایں بود تو ہادی، ماتم آخر زمان را شادی
یعنی ہادی کا کام تو یہی ہوتا ہے اور آپ ہادی ہیں اور آخر زمانہ کے ماتم کیلئے آپ شادی میں
مطلب یہ کہ آپ ہادی ہیں اور ہادی کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ راستہ دکھا دے لہذا آپ بھی
اٹھئے اور سبکو راہ حق دکھا دیجئے آپکی تو وہ شان ہے کہ جب آخر زمانہ میں فتن اور ماتم ہونگے
اسوقت کیلئے خوشی اور راہ حق آپ ہی کی راہ پر چلنا ہے۔ لہذا۔

ہیں و ان کن ایام المتقین ایں خیال اندیشگان را ناقص
یعنی ہاں اے امام متقین ان خیال کے سوچنے والوں کو یقین تک روانہ فرما دیجئے مطلب یہ کہ
یہ لوگ جو تجذبات میں پھنسے ہوئے ہیں انکو درجہ یقین تک پہنچا دیجئے اور اس گراہی سے نکال لیجئے۔
ہر کہ در مکر تو دار دل گرو گردنش را من زخم تو شاد رو
یعنی جو شخص آپ کے مکر میں دل گرد کر لیا میں اسکی گردن مار دوں گا۔ آپ خوش خوش چلئے۔

بر سر کوریش کو رہا نسیم او شکر پندار دوز ہر ش دہم
یعنی اسکی کوری پراد کو میں رکھ دوں گا وہ شکر سمجھے گا اور میں اسکو زہر دوں گا۔
عقلہا از نور من افروختند مکر با از مکر من آموختند
یعنی انھوں نے عقلوں کو میرے ہی نور سے روشن کیا ہے اور مکر میں کو میری مکر سے سیکھا ہے
چہیت خود آقا حق این کماں پیش پای تو رہ پیاں جہاں
یعنی اس تو کو نکا فرما دوں گا تیرہ دنیا کے نہایتیوں کے پاؤں کے آگے کیا (جغیت رکھتا ہے)

آں چراغ او بہ پیش صر صم خود چہ باشد اے ہمیں پیغمبر
یعنی اسکا وہ چراغ میری آندہ ہی کے آگے اے میرے بزرگ پیغمبر خود کیا حیثیت رکھتا ہے مطلب
یہ کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر آپ اٹھئے اور نور ہدایت کو پھیلایئے۔ اور جو آپ کے
مخالف اور طاعین ہیں ان سے کچھ خوف نہ کیجئے انکو تو میں سمجھ لوں گا اور اسکی گردن زنی تو میں کر دوں گا

آپ خوش خوش کام میں لگے رہئے۔ جیسا کہ ارشاد ہے واللہ یعصمکم من الناس اور ارشاد دیگر کہ میں انکو اس طرح گمراہ کرونگا کہ یہ اسکو ہدایت سمجھیں گے اور وہ گمراہی ہوگی۔ اور پھر گمراہی برابر برہمتی ہی چلی جاوے گی۔ کیونکہ ان کے تمام فکر اور انکی عقول کو میں نے ہی تو پیدا کیا ہے اور ان کو میں نے ہی تو عطا فرمائی ہیں پھر میرے آگے انکی کیا چل سکتی ہے۔ انکی عقول اور فکر میرے آگے ایسے ہیں جیسے ایک مسست ہاتھی کے پیر تلے درسا ڈیرہ۔ یا آندھی کے آگے ٹٹھاتا چراغ تو بھلا یہ چیزیں ان کے آگے کب ٹھیر سکتی ہیں اسی طرح آپ ان سے بیفکر رہیں انکو تو میں نہت لوں گا۔ بس اتنی تو اٹھئے اور ہدایت پھیلانے۔ فرماتے ہیں کہ۔

خیز در دم تو بصورت ہمناک تا نہ اران مردہ بروید ز خاک

یعنی آپ اٹھئے اور صورت ہمناک میں پھونکتے بچئے تاکہ ہزاروں مردے خاک سے اُگ آویں۔ مطلب یہ کہ آپ ہدایت کو پھیلانا مردہ دلوں کو حیات جاودانی مرحمت فرمائیے۔

چونتوا سرا فیل وقتی راست خیز رستخیز ساز پیش از رستخیز

یعنی جبکہ آپ اسرافیل وقتی راست خیز اٹھئے اور قیامت سے پہلے ایک قیامت برپا کر دیئے۔ مطلب یہ کہ ایک تہ اس طرح بل چل مجا دیجئے گویا کہ قیامت کے پہلے ہی ایک قیامت قائم فرمادیجئے ہر کہ گوید کو قیامت اسے ضنم خویش بنما کہ قیامت نک منم

یعنی جو کوئی کہ کہ میں قیامت کہاں ہے تو اپنے کو دکھلا دیجئے کہ یہ میں قیامت ہوں۔ درنگر اسے سائل محنت زود زیر قیامت صد جہاں قائم شد

یعنی اسے سائل محنت زود دیکھ لے کہ اس قیامت سے سو جہاں قائم ہوئے ہیں مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں قیامت کہاں ہے قیامت میں تو اول تمام جہاں فنا ہوگا پھر سارے جہاں کا وجود ہوگا اور حضور کے زمانہ میں تو یہ نہیں ہے تو حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شخص سے فرمادیجئے کہ میں ہی تو قیامت ہوں کہ اول سارا جہاں مردہ تھا اور اب اس ہدایت کی قیامت سے سیکڑوں جہاں پیدا ہوئے ہیں اور سب کو حیات روحانی ملگئی ہے یہ تو جیسے جبکہ سائل اہل ہولو اگر نا اہل ہو تو آگے اُسکا جواب بھی بتاتے ہیں کہ۔

ورنہ باشند اہل این فروقنوت پس جواب الاحقار سلطان سبکوت

یعنی اور اگر وہ اس ذکر اور قنوت کا اہل نہ ہو تو اسے سلطان (دین) احسن کا جواب سکوت ہے

ز آسمان حق سکوت آید جواب چوں بود جانان دعا نامستجاب

یعنی آسمان حق سے سکوت جواب آتا ہے جبکہ اے پیارے دعا نامقبول ہوتی ہے مطلب یہ کہ دیکھو جب کوئی دعا مستجاب نہ ہو تو اسے اسماں سے بھی سکوت ہی جواب میں آتا ہے یعنی اسپر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا تو بس اگر کوئی نااہل یہ سوال کرے تو اسکو جواب دینے کی ضرورت نہیں بلکہ باشد غموشی پر عمل فرمائے۔ اب آگے مولانا فرماتے ہیں کہ

لے درینا وقت خرمنگا شد لیک روز از بخت تابے گاہ شد

یعنی افسوس کہ کھلیان کا وقت ہو گیا لیکن دن ہماری قسمت سے بوقت ہو گیا۔ مطلب یہ کہ اب جبکہ ارشاد حق کے بعد آپ کام کیلئے اٹھے اور آپ نے کام کئے تو ان کے بیان کا وقت آیا تھا مگر آخر کہ وقت تنگ ہے اسلئے بیان سے معذور ہیں۔

وقت تنگ اسرت فضائل کلام تنگ می آید بر وعمر دوام

یعنی وقت تو تنگ ہے اور اس کلام کے (یعنی حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے بیان کے) میدان کی یہ حالت ہے کہ اسپر عمر جاودانی بھی تنگ ہے۔

نیزہ بازی اندریں گویا تنگ نیزہ باز اں را می آرد بہ تنگ

یعنی ان تنگ گزٹروں میں نیزہ بازی کرنا نیزہ بازوں کو بھی تنگ کرتی ہے۔ مطلب یہ کہ حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کے کارنامے بیان کرنے کیلئے تو عمر جاودانی بھی کافی نہیں ہے۔ چہ جائیکہ ہماری چند روزہ عمر کا یہ تو ایسا ہے جیسا تنگ گزٹروں میں نیزہ بازی کرنا کہ وہاں بجز اسکے کہ نیزہ باز لوگ بھی تنگ ہوں اور کیا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بیان شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی ٹپے بیان کرنے والے تنگ ہو جاتے ہیں اور کوئی بیان نہیں کرتا۔ ایک تو یہ عذر ہے اور دوسرا عذریہ کہ۔

وقت تنگ خاطر و رسم عوام تنگ تر صدرہ ز وقت اسرت غلام

یعنی وقت تو تنگ ہر جی اور عوام کا قلب و فہم سو حصہ وقت سے زیادہ تنگ ہے اے صاحبزادے مطلب یہ کہ وقت تو تنگ ہے ہی مگر عوام کے عقول اور لٹے فہم بھی ناقص ہی ہیں ایک دوسرا عذر بیان کرنے سے یہ ہے اب یہاں کوئی کہتا ہے کہ حضرت آپ یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ سننے والے احسن ہیں اور

نا اہل ہیں اسلئے ہم بیان نہیں کرتے اور بیان کا طول بھی دیتے جاتے ہیں اسکا جواب ایک سوال خود ہی قائم کر کے دیتے ہیں کہ -

چوں جواب احمق آمد خاشی این از می دشمن چوں می کشی
یعنی جب جواب احمق کا خاموشی ہے تو کلام میں اسقدر درازی کیوں کھینچ رہے ہو یعنی جب جواب
الاحق سکوت تسلیم تو اب یہ طول کلام کیا کہ تمام شنی لکھ ڈالی اور آگے کو لکھ رہے ہو آگے اسکی جو
فرماتے ہیں کہ -

از کمال رحمت و مہج کرم می دہد ہر شورہ را باران و نم
یعنی کمال رحمت اور مہج کرم کی وجہ سے گو وہ ہر شورہ کو بارش اور تری دیتا ہے مطلب یہ کہ
میرا یہ لکھنا حکم حق سے ہے چونکہ حق تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے کہ وہ ہر شورہ زمین میں بھی بارش
دیتے ہیں اگرچہ وہ نا اہل ہی ہے مگر اُن کی طرف سے دریغ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگرچہ سامعین اس کے
اہل نہیں مگر مجھے حکم بیان ہے کہ میاں پر پوچھاؤ ان ہی میں منتفع بھی نہیں گے۔ اسلئے یہ سارا طول
ہو رہا ہے۔ اب آگے جواب الاحق سکوت پر ایک قصہ بیان فرماتے ہیں -

شرح حبیبی

بیان میں اس کے کہ جواب نہ دنیا بھی ایک جواب ہے
اور اثبات میں اس کے کہ احمق کا بھی جواب سکوت ہی ہے
اور ان دونوں باتوں کی شرح قصہ ذیل میں آتی ہے،

مردہ عقلے بود و شہوت زندہ
بد سگالیدے نکو پنہا شے
ورے جنگدناش از خط برز نمید

باوشاے بود اور اسندہ
خرد ہائے خدمتش بگذاشتہ
گفت شاہنشہ جہراش کم کنید

عقل او کم بود و حرص او فزون	چوں جبر اکم دید شد تند و حروں
عقل بودی گرد خود کرے طواف	تا بدیدے جرم خود گشت معاف
چوں خرے پاسبانہ تند از خری	هر دو پایش بسته گرد و بر سری
پس بگوید خر که یک بندم پس است	خود بدان کاں دور فعل آن خس است
گر بدیدے بر بند آن چشم کو ر	بند بر دستش نہ بستندے بزور
ورز جرم بند پا آگہ بدے	خود ز بند دست ز پا امین شدے
ور نہ تنید و ز بند آن بوالفضل	او نہ خربودے شدے شیر فحول

ایک بار شاہ تھا اور اسکا ایک نوکر تھا جسکی عقل مردہ تھی اور قس زندہ معمولی معمولی خدمتوں یا دقائق خدمت کو نظر انداز کرتا تھا۔ وہ کرتا تھا برا اور سمجھتا تھا کہ میں اچھا کر رہا ہوں۔ یہ دیکھ کر شاہ نے حکم دیا کہ اسکا تنزل کر دیا جائے۔ اور وظیفہ گھٹا دیا جاوے۔ اور اگر یہ کچھ چون دچرا کرے تو اسکا نام کاٹ دیا جاوے چنانچہ اسپر عمل کیا گیا۔ پس چونکہ اسکی عقل کم تھی اور حرص زیادہ اسلئے جب وظیفہ کم ہوا تو بہت جربز ہوا لیکن اگر اسے عقل ہوتی تو وہ اپنے کو مٹھاتا کہ اسے اپنا قصور معلوم ہوتا۔ اور وہ اس جرم کا اعتراف کرتا جس سے اسکا قصور مٹا ہو جاتا۔ اسکی مثال ایسی تھی جیسے کسی گدے کا ایک پاؤں بند ہوا ہوا اور وہ شرارت کرے جسکا نتیجہ یہ ہو کہ اسکے دونوں پاؤں بندہ جائیں اسپر وہ یہ کہیگا کہ میرے لئے ایک ہی بیڑی کافی ہے۔ دو کیوں ڈال دی گئیں۔ لیکن نیکو سمجھنا چاہئے کہ یہ دونوں بیڑیاں اسی کی شرارت کا نتیجہ ہیں اگر اُسے ایک بیڑی کی وجہ معلوم ہوتی۔ تو دوسری بیڑی اسکے پاؤں میں زبردستی نہ ڈالی جاتی۔ اور اگر وہ اپنے اس جرم کو جانتا جسکی بنا پر اسکا پاؤں باندھا گیا ہے تو اپنے ہاتھ اور پاؤں دونوں کے بند ہونے سے بے کھٹکے ہو جانا کیونکہ جب اسکا ایک پاؤں باندھا گیا تھا اسوقت اگر وہ سمجھتا کہ یہ میری شرارت کا نتیجہ ہے اور یہ سمجھ کر پھر شرارت نہ کرتا تو دوسرا پاؤں نہ باندھا جاتا۔ بلکہ پہلا بند ہوا پاؤں بھی کھول دیا جاتا۔ اور اگر وہ شرارت نہ کرتا تو وہ گدہ نہ ہوتا۔ بلکہ بہادر شیرینی عالی حوصلہ ہوتا۔

شرح شبیری

بیان میں اس کے کہ جواب نہ دینا بھی ایک جواب ہے اور
اثبات میں اس کے کہ احمق کا بھی جواب کوتاہی ہے اور
ان دونوں باتوں کی شرح قصہ ذیل میں آتی ہے *

بادشاہ ہے بودا اور ابندہ مردہ عقلے بود شہوت زندہ
یعنی ایک بادشاہ کا ایک غلام تمام مردہ عقل والا اور زندہ شہوت والا تھا۔ مطلب یہ کہ عقل
تو کہیں اسکے پاس بھی نہ پھٹکی کی تھی اس شہوات نفسانیہ سے پر تھا اور اسکی یہ حالت تھی کہ۔
مردہ ہائے خد متش بگذاشتے بد سگالیدے نکو بند استے
یعنی اس بادشاہ کی جھوٹی چھوٹی خدمتیں چھوڑ دیتا بڑا سوچتا اور اچھا جانتا مطلب یہ کہ اسکے
جو کام سیر دھتے ان میں سے ذرا ذرا سے کاموں کو بھی انجام نہ دیتا اکثر چھوڑ دیا کرتا تھا اور ہمیشہ
برے کام کرتا اور اسپرہ یہ کہ ان کو اچھا بھی سمجھتا۔

گفت شامہ نشہ جراثیم کم کنید در بنگلہ نامش از خط بر ز نید
یعنی بادشاہ نے حکم دیا کہ اسکا وظیفہ کم کر دو اور اگر لڑے تو اسکا نام دفتر سے کاٹ دو مطلب یہ کہ
اسکی یہ حالت دیکھ کر بادشاہ سمجھ گیا کہ کھانے کو جو مل رہا ہے اسلئے مستا گیا ہے۔ لہذا حکم دیا کہ اسکی دفٹی
کم کر دو اور اگر اسپر کچھ چیل حجت کرے تو سرے سے نام ہی کاٹ دو اور بالکل ہی وظیفہ بند کر دو۔
عقل و کم بود و حرص او فزوں چوں چرا کم دید شد تند و حروں
یعنی اسکی عقل تو کم تھی اور حرص زیادہ تھی تو جب وظیفہ کم دیا تیز اور غمگین ہوا۔ مطلب یہ کہ میاں
کو عقل تو تھی نہیں جب حکم شاہ سے وظیفہ ہوا کم تو بجائے اسکے کہ اپنی کوتاہی پر نظر کر کے اسکی اصلاح
کرتا آپ اور زیادہ تیز ہوئے اور بگڑے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ۔

عقل بود و کرد و دی طواف تابیدے جرم خود گشتے معاف

یعنی عقل ہوتی تو اپنے گرد طواف کرتا تاکہ اپنے جرم کو دیکھتا اور معاف ہو جاتا۔ مطلب یہ کہ اگر آپ کو عقل ہوتی تو وظیفہ کم ہونے سے اپنی کوتاہیوں پر نظر ہوتی۔ اور اپنے جرموں کو دیکھ کر اگلا تذکرہ کرتا تو بادشاہ کے یہاں سے معافی طلب جاتی سکر اس نے بجائے اسکے اور بگڑنا اور بڑبڑانا شروع کر دیا۔ مولانا کی ایک مثال فرماتے ہیں کہ۔

چوں خرمے پابستہ بند از خری ہر دو پایش بستہ گرد و بر سری
یعنی جب کوئی گدہ یا ایک پاؤں بند ہوا گدہ ہے پن سے شرارت کرنے لگے تو اوپر سے اسکے دونوں پاؤں بھی بستہ ہو جاتے ہیں۔

پس بگوید خرمے یک بندم بس است خود بدان کان و در فعل آں خس است
یعنی پھر وہ گدہ کہ جس کا مجھے تو ایک ہی بند کافی تھا تو تم خود جان لو کہ وہ دونوں اس کمینہ ہی کو فعلی وجہ سے ہیں۔

گر بدیدے ستر بند آں چشم کو ر بند بر دستش ز بستندی زور
یعنی اگر وہ اندھا (پہلے) بند کا بھید دیکھتا تو اسکے ہاتھ پر زور سے نہ باندھتے۔

ور ز جرم بند یا اگر بکے خود ز بند دست پائین شدے
یعنی اور اگر بند پا کے جرم سے آگاہ ہوتا تو خود دست و پا کے بند سے بچوٹ ہو جاتا۔

ور نہ تندید عجز بند آں بوی فضول او نہ خر بود و شے شیر فحول

یعنی اور اگر وہ بہبودہ قید میں شرارت نہ کرتا تو وہ گدہ باہی نہ ہوتا۔ وہ تو شیر نہ ہوتا۔ مطلب یہ کہ دیکھو اس غلام کی ایسی مثال ہے جیسے کسی نے ایک گدہ کو گالے میں رسی ڈال کر باندھ رکھا تھا اس گدہ نے تو دنیا بچاندنا شروع کیا تو اس مالک نے اسکے چھپاڑی ہی لگا دی۔ تو دیکھو اگر وہ یہ سمجھتا کہ میری اکاڑی بھی اسی لئے لگی ہے تاکہ میں شرارت نہ کروں اور یہ سمجھ کر وہ شرارت سے باز رہتا تو چھپاڑی لگنے کی نوبت نہ آتی تو اسی طرح اگر یہ غلام پہلے سے کام کرتا رہتا تو یہ نوبت کی وظیفہ کی کیوں آتی اور اگر لگتی ہتی اور اب بھی سوچ لیتا اور جرم کو معلوم کر کے اُسکی صفائی کی فکر میں لگتا تو بھی خیر تھی مگر مولانا فرماتے ہیں کہ اگر وہ گدہ باہی باتیں سوچ سمجھ لیتا تو وہ گدہ باہی کیوں ہوتا اسی طرح یہ غلام اگر اتنی باتیں سمجھ لیتا تو بیوقوف ہی کیوں کہا جاتا۔ پھر تو بڑا عاقل اور بلند جوصلہ ہوتا چو نکہ مولانا

نے اوپر بیان فرمایا ہے کہ اُس کہ ہے نے ایسا کیا تو اپنے آپ ہی قیود کو اپنے اوپر بڑھا چکا گیا اور اگر ایسا نہ کرتا تو وہ گدہ گدہ نہ رہتا بلکہ بشر کی طرح ہو جاتا آگے اسکی مناسبت سے مخلوق خدا کی تقسیم بیان فرماتے ہیں جسکی تفصیل یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ایک مخلوق تو محض علم و عقل وغیرہ خوبیوں سے بنائی کہ اُن میں ذِا اُل تھے ہی نہیں۔ وہ تو فرشتے ہیں۔ اور دوسری مخلوق محض رذائل سے بنی جس میں علم و عقل کا نام نہیں وہ حیوانات ہیں۔ تیسری مخلوق میں ان دونوں کو ترکیب دیدیا کہ کچھ اُن میں عقل وغیرہ ہے اور کچھ رذائل میں وہ انسان ہے پھر اس انسان کی تین حالتیں ہیں جسکو قرآن شریف میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ کذمت از واجبات لثہ فاصحا المیمنة ما اصحاب المیمنة واصحاب المشئمة ما اصحاب المشئمة والسا بقون السابقون اولئک المقربون ایک تو وہ ہیں کہ اُن میں اوصاف حمیدہ کا غلبہ ہے اور رذائل بالکل ہی مغلوب ہیں ایسے حضرات تو سابقون اولون میں داخل ہیں جیسے حضرات انبیاء علیہم السلام یا اُنکے سچے جانشین دوسرے کہ اُن میں رذائل ہی کا غلبہ ہے اوصاف حمیدہ میں ہی نہیں وہ اصحاب شتمہ میں داخل ہیں جیسے کہ کفار تیسرے وہ لوگ ہیں کہ ۵

گئے بر طارم اعلیٰ نشینند گئے بر پشت پائے خود نہ بینند

کہ کبھی اُن میں غلبہ رذائل کا ہے اور کبھی اوصاف حمیدہ کا ایسے حضرات اصحاب یمینہ میں داخل ہیں جیسے عوام مسلمین تو دیکھو جو اصحاب شتمہ ہیں یہ اگر اپنی حالت میں غور کرتے اور سمجھتے کہ کسوجہ ہم کفر میں مبتلا ہیں تو وہ ایسے کیوں رہتے بلکہ انسان کامل بنو جائے مگر اب تو جیسے گدے تھے ویسے ہی رہے خوب سمجھ لو۔ اب اشعار سے سمجھ لو۔ مولانا اس مضمون کو ایک حدیث کی تفسیر کے پیرایہ میں بیان فرماتے ہیں اور اس حدیث کی صحت اور عدم صحت کی بابت علم نہیں ناظرین خود تحقیق فرمائیں۔ ہاں مضمون بالکل صحیح ہے۔

شرح حبیبی

بیان تفسیر میں اس حدیث نبوی کے کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ

کو پیدا فرمایا اور ان میں عقل کو مرکب فرمایا اور بہائم کو پیدا فرمایا
توان میں شہوت کو رکھا اور انسان کو پیدا کیا اور اُس میں عقل و
شہوت دونوں کو رکھا پس جس کی عقل شہوت پر غالب ہو گئی وہ
تو مرتبہ ملائکہ سے بھی بڑھ گیا اور جس کی شہوت عقل پر غالب
ہو گئی وہ بہائم سے بھی بدتر ہو گیا

در حدیث آمد کہ یزداں مجید
یک گره را جمله علم و عقل وجود
نیست اندر عنصرش هر صدمه
یک گروه دیگر از دانشش تی
اونه سیند جز که صطبل و علف
آن سوم هست آدمی زاد و بشر
نیم خشر خود مائل سفلی بود
تا که این غالب آید در نبرد
عقل گر غالب بود پس شد فزون
شہوت از غالب شود پس کمتر است
آن دو قوم آسوده از جنگ و حراب

خلق عالم را سه گونه آفرید
آن فرشته است دندان خیر وجود
نور مطلق زنده از عشق خدا
ہیچ حیوان از علف در فربہی
از شقاوت غافل است و از شرف
از فرشتہ نمی و نیخ ز خسر
نیم دیگر مائل علوی بود
زین دو گانہ تا کہ امین ببرد زرد
از ملائکہ این بشر در آزموں
از بہائم این بشر زان ابر است
وین بشر با دو مخالف در عذاب

وین بشر ہم را امتحان قسمت شدند
 یک گروه مستغرق مطلق شدند
 نقش آدم لیک معنی جبرئیل
 از ریاضت رستمه در زہد و جہاد
 قسم دیگر با خراں ملحق شدند
 وصف جبرئیل در ایشان بود رفت
 مردہ گرد و شخص کا و بیجان شود
 زلع گرد چوں پے زاعان رود
 زانکہ جانے کان ندارد و پشت پست
 او ز حیوانہا فروں تر جان کند
 مکرو تبلیسی کہ اوتا ند تنسید
 جاہمائے زر کشی را بافتن
 خرہ کار یہائے علم ہند
 کہ تعلق با ہمیں و نیستیش
 این ہمہ علم بنائے آخر است
 بہر استبقائے حیواں چند روز
 علم راہ حق و علم منز نش
 بس دریں ترکیب حیواں لطیف

آدمی شکل اند و سر است شدند
 پیمو عینے با ملک ملحق شدہ
 رستمہ از خشم و ہوا و قال و میل
 گویا از آدمی او خود نژاد
 خشم محض و شہوت مطلق شدند
 تنگ بود آنخانہ و آن صہف فرت
 خر شود چوں جا و او بے آن شود
 جسم گرد جان او بیجان شود
 این سخن حق است و صوفی گفتہ است
 در جہاں با ربیک کار یہا کند
 و ز حیوانے دگر ناید پدید
 و در ہا از قعر دریا یافتن
 یا نجوم و علم طب و فلسفہ
 رہ بہفتم آسمان نیستیش
 کہ عباد بود گا و و اشتر است
 نام آں کردند این کیجان رموز
 صاحب دل داند آں بریادش
 آفرید و کرد بادانش الیہ

<p>نام کا لانعام کر دے آن قوم را روح حیوانی نذر و غیسر نوم لیقط آمد نوم حیوانی نماد ہمچو حس آنکہ خواب آنرا بود لاجرم اسفل بود از سافلین زانکہ استعداد تبدیل و نبرد باز حیوان را چو استعداد نیست زو چو استعداد شد کان رہبرست گر بلا در خورد او افیول شود ماند یک قسم دگر اندر ہما د روز و شب در جنگ اندر کشمکش ہمچو مچنوں در تنازع با شتر ہمچو مچنوں اندوچوں ناقدہ اش لقیں</p>	<p>زانکہ نسبت کو بیفطہ نوم را حتہائے منعکس دارند قوم انعکاس حس خود از لوح خواند چون شد او بیدار عکس او نمود ترک او کن لا احب الا فلیں بودش از پستی و آن را فوت کرد عذر او اندر ہمیں روشنیست ہر غذائے کو خورد و مغتر خراست سکتہ و بے عقلیش افزوں شود نیم حیوان نیم حے بارشاد کر وہ چالش او کشن با خرش اگہ شتر چر بید و گہ مچنوں جسر می کشد آن پیش این واپس بکین</p>
---	--

اوپر چونکہ تقسیم حیوانات کی ہر اہت اشارہ فرمایا تھا اور کہا تھا "ورنہ تنہا دیر سے زمیناں بوالفضل +
اونہ خربود سے شد سے شیر خول + اس مناسبت سے اہل تمام مخلوقات حساسہ کی تفصیل فرماتے
ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ جن ہجانہ نے مخلوق کو تین طرح کا پیدا کیا ہے،
ایک جماعت کو تو سہرا یا علم و عقل اور سخی فی الطاعۃ بنایا ہے یہ جماعت تو جماعت طاعۃ ملائکہ ہے اور
یہ سوائے طاعت و انقیاد کے اور کچھ جانتے ہی نہیں اور انکی شررت میں حرص و ہوا کو مطلق دخل
نہیں بلکہ یہ سہرا سر نور میں اور محض محبت الہیہ سے زندہ ہیں۔ ایک دوسری جماعت ہے جو عقل سے

بالکل بے بہرہ ہے جیسے جانور کہ چارہ کھا کر ہوتے رہتے ہیں۔ اور بجز رہنے کی جگہ اور کھانسی
 چیز کے وہ اور کسی شے کو دیکھتے ہی نہیں۔ نہ وہ یہ جانتے ہیں کہ بدبختی کیا چیز ہے اور نہ یہ کہ شرف کیا شے
 ہے۔ تیسری قسم انسان میں جو کہ نصف فرشتہ اور نصف حیوان ہے یعنی ان میں روحانیت اور حیثیت
 دونوں جمع ہیں انکا نصف حصہ عالم ناسوت کی طرف مائل ہے یعنی ان کے جسم اور دوسرا نصف عالم
 بالا کی طرف متوجہ ہے یعنی ارجح اب اولانا فرماتے ہیں کہ اسکے دونوں حصوں میں بوجہ مخالف تقاضا
 کے جنگ ہے۔ دیکھئے ان دونوں میں کون غالب ہوتا ہے۔ اور کون بازی جیتتا ہے اگر عقل غالب
 ہو جاوے جو کہ روح کی معاون ہے تب تو یوں کہئے کہ وہ اس عالم ابتلا میں فرشتوں سے پہلے
 لیگیا اور اگر شہوت غالب ہو جاوے جو جسم کی معین ہے تب وہ جو پاؤں سے بھی کم ہے کیونکہ وہ نہایت
 ہی خراب ہے۔ (ف جنات کو بیان نہیں کیا اسلئے کہ وہ بھی انسانوں ہی کے حکم میں ہیں) اجمال
 مخلوقات کی تین قسمیں ہیں۔ سوائے حیوانات انسان حقیقۃً یا حکما سواں میں سے ملائکہ اور حیوانات چوتھا
 اور قتال سے بیکار ہیں۔ مگر آدمی دو مخالف قوتوں عقل و شہوت کے سبب مصیبت میں گرفتار ہے۔
 پھر آدمی بھی امتحان کے اعتبار سے منقسم ہو گئے گو سبکے سبب صورت آدمی ہیں مگر باعتبار اوصاف کے
 تین جماعتیں ہیں ایک جماعت تو مشاہد کے جمال حق سبحانہ میں مستغرق اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح
 فرشتوں کے ساتھ ملحق ہیں (عیسیٰ علیہ السلام کی تخصیص اس سے کی گئی کہ ان کو حقوق ملائکہ میں ایک
 خاص امتیاز ہے۔ کیونکہ وہ مع جسم بہ تبدیل خصائص جانیہ مثل بول و غائط آسمان پر ساکن ہیں) یہ
 لوگ انسان صورت میں مگر صفات ملائکہ رکھتے ہیں اور بجا غصہ و درخشاں نفسانی اور دیگر فضائل
 سے چھوٹ گئے ہیں اب انکو اس ریاضت اور زہاد و مجاہدہ کی ضرورت نہیں ہے جو اخلاق ذمیمہ کے
 ازالہ کے لئے کئے جاتے ہیں۔ بلکہ وہ کچھ عبادت وغیرہ کرتے ہیں محض امتثالاً لامر یا شکر اللہ تعالیٰ کے لئے
 ہیں۔ اسلئے ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ گویا وہ آدمی بھی نہیں دوسرے جماعت حیوانات کیسا
 ملحق اور سراپا غصہ بے شہوت ہے ان میں اوصاف ملائکہ تھے مگر قریب قریب معدوم ہو گئے کیونکہ
 مکان تنگ تھا۔ اور اوصاف عظیم الشان تھے۔ یعنی یہ لوگ کم و صلا اور سبت ہمت تھے جو ان
 اوصاف کو اپنے اندر باقی نہ رکھ سکے۔ اور عاصی کا رنگاب کرنے کے لئے رفتہ رفتہ انہیں زائل کر دیا۔
 اور اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ موت معنوی میں مبتلا ہو گئے کیونکہ وہ اوصاف بمنزلہ روح کے تھے۔ اسلئے

انکا زوال جان کا نکلنا ہوا۔ اور قاعدہ ہے کہ جو شخص بچان ہو جاتا ہے مردہ ہو جاتا ہے۔ نیز وہ ان اوصاف کے زوال کے سبب آدمی سے جانور ہو گئے کیونکہ جب یہ اوصاف جاتے رہتے ہیں جو کہ مدار انسانیت ہیں تو ضرور ہے کہ آدمی جانور ہو جاوے نیز انھوں نے زراغ خصلتوں کا اتلغ کیا تو یہ بھی زراغ خصلت نہیں و مکار و مردار قرار ہو گئے اسلئے کہ جب کوئی زراغ خصلتوں کی پیروی کر گیا تو خواہ مخواہ زراغ خصلت ہو جائیگا۔ نیز ان کی روح گویا کہ جسم تنگ بنی کیونکہ جب جانکی جان نکلی جاوے اور وہ اوصاف اس سے علوہ ہو جائیں جاسکے لے بہتر نہ جان کتے تھے تو لاحقہ دہم جسم حاصل کر لیگی کیونکہ اس کے علو مرتبت کا سبب تو یہی اوصاف تھے۔ اور جب یہ اوصاف نہ رہے تو وہ حقیر اور مثل جسم ہو گئی تم کو میرے اس بیان میں بالکل شبہ نہ کرنا چاہئے کیونکہ یہ بالکل سچی بات ہے اور عرفا و ارباب باطن جن پر حقائق اشیا منکشف ہوتی ہیں۔ ایسا ہی کہتے ہیں۔ غرض کہ وہ شخص ان صفات کے زوال سے جانور ہو جاتا ہے بلکہ وہ جانوروں سے زیادہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے کیونکہ وہ دنیا میں عبادت تک پہنچے اور ایسے دین کام کرتا ہے جو اور جانور نہیں کرتے چنانچہ جو بکر اور بلیں وہ کرتا ہے اسکا ظہور کسی جانور سے نہیں ہو سکتا۔ یا مثلاً زری کے کپڑے بنانا اور دریا میں گھونٹی کا لٹایا علم ہندسہ میں دقیقہ سمجھنا۔ یا علم نجوم طب و فلسفہ میں نازک خیالیاں یہ باتیں ایسی ہیں جنکو کوئی اور جانور نہیں کر سکتا۔

اور ان سب باتوں کی وجہ یہ ہے کہ اسکو اسی عالم ناسوت سے تعلق ہے۔ اور عالم غیب کے اسے کوئی واسطہ نہیں۔ اسلئے ان ہی باتوں کو کمال سمجھتا ہے اور انہیں میں بھنسا ہوا ہے۔ پس ضرور ہے کہ وہ جانور دن سے بدتر ہو۔ کیونکہ صرف انہماک فی التماسوت تو دونوں میں مشترک ہو گی بیشی کا تفاوت ہو اور اسکا انہماک زیادہ ہے۔ اسلئے یہ بدتر ہوگا۔ یہ تمام علوم صالح دنیا سے تعلق ہیں جو مدار ہے جانور صفت لوگوں کی بقا کا۔ اور جو کمان جانوروں کی چند روزہ بانی رکھنے کیلئے ہیں مگر ان حق لوگ انہیں روزانہ اسرار کے نقیبے ملقب کرتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں۔ وجہ اسکی یہ ہے کہ لیگ یہ علوم دنیا ہی جانتے ہیں اور وہ علم نہیں جانتے جن سے خدا کا رستہ اور اسکی منزل معلوم ہوں۔ اور جو کہ فی الحقیقہ اسرار اور روز ہیں اسلئے وہ ان علوم و دیویہ ہی کو اسرار اور روز جانتے ہیں۔ علوم تو صاحب دل یا دوسرے الفاظ میں یوں کہو کہ اسکا دل جانتا ہے پس ایسے لوگوں کو انسان نہ کہنا

چاہئے بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ حق سبحانہ نے ترکیب و ساخت انسانی میں ایک پاکیزہ جانور پیدا
 کیا اور اسکو عقل و دنیا سے مایوس کیا۔ چنانچہ اس نے لوگوں کو چوپایوں کے مانند کہا بھی ہے۔ کیونکہ
 انکی حالت مشابہ نیند کے ہے اور حقیقی انسانوں کی حالت مشابہ بیداری کے پس دونوں کی صفات
 میں بہت فرق ہوا اسلئے انکو حقیقۃً انسان نہیں کہا جاسکتا۔ گو بصورت انسان ہیں یا دیکھو کہ روح
 حیوانی بالکل موتی ہے اور اسے کچھ بھی بیداری حاصل نہیں۔ اور چونکہ بل دنیا کی ارواح انسانیہ
 بھی غلبہ روح حیوانی سے اور ارج حیوانیہ ہی جگتی ہیں اسلئے ان کے حواس معکوس ہو گئے۔ اور انکی
 حالت ایسی ہو گئی جیسے کوئی سوتا ہو۔ اور سوتے میں اشیاء کو خلاف واقع مشاہدہ کرے۔ لہذا
 وہ مرغوبات کو قابل نفرت اور قابل نفرت کو مرغوب سمجھتے ہیں۔ مگر جب بیداری معرفت حاصل ہوتی
 اسوقت یہ خواب حیوانی نہیں رہتی۔ اور آدمی اپنے حواس کا انعکاس یوں مشاہدہ کرتا ہے جیسے
 شخص جو سو جاوے اور بیداری کے بعد اپنے حواس کو معکوس پائے (پس انعکاس جس ربوہ عالمیہ
 سے مراد مطلق مشاہدہ انعکاس ہے۔ نہ کہ لوح محفوظ یا لوح دل پر نقش ہونا) کما فہم الحشون
 واللہ اعلم) پس میکاہل دنیا کی یہ حالت ہے جواب تک مذکور ہوئی تو وہ لاحالہ اسفل سافلین
 و ازل الاراذل و رافانی ہونگے۔ لہذا تم کو انکو چھوڑ دینا چاہئے۔ اور لا احب الا ذلین کہنا چاہئے
 یعنی میں فانیوں سے دل نہیں لگاتا۔ ان کے اسفل سافلین و ازل الاراذل ہونیکا منشاء یہ ہے
 کہ ان کے اندر اپنے کو پستی سے بغیر کرنے اور غلامیہات نفسانیہ سے مقابلہ کرنے کی استعداد
 و قابلیت تھی مگر انھوں نے اسے کھو دیا۔ بر خلاف حیوانات کے کہ چونکہ ان میں ابتداء ہی سے
 یہ استعداد نہ تھی اسلئے انکا غلبہ سمیت کے بارہ میں صاف اور واضح ہے۔ اب تو کہ جب تک
 یہ استعداد باقی ہے اور منھل ہو کر کمزور نہ معدوم کے نہیں ہوئی اسی وقت تک غذائے روحانی مفید
 و بہ جب یہ استعداد جاتی رہی اسوقت اسکو جو غذائے ہرابت ملے گی مفید ہو نیکی بجائے مضر ہوگی
 (اسی بنا پر حق سبحانہ منافقین کے حق میں فرماتے ہیں فی کل وہم مومن فرادھم اللہ و ضلوا)
 اور اگر اسکے معنوی بے حسی اور بے عقلی کے ازالہ کیلئے کوئی تدبیر کیا گیا تو اور بے حسی اور بے عقلی برائی
 پس انکی مثال ایسی ہوگی جیسے کوئی سکتا اور بے عقلی کو دور کرنے کیلئے بھلاواں کھائے اور وہ اسکے کوافیدہ پہلے
 کام کرے۔ اور سکتا اور بے حسی بڑھاوے۔ دو تئیں تو پہلے ان اب ایک قسم برائی اور وہ ہے جو نصف

جانور ہوا اور نصف زندہ یعنی آپسین غلاق جمیدہ و زمیمہ دونوں ہوں۔ اور رات دن ان میں آپسین
اور کبھی خجائان ہوں۔ اور ایک دوسرے کے ساتھ مصروف پیکار ہو جیسے مجنون اور اسکے ناقہ کی حالت
تھی کہ ان میں آپسین کشمکش تھی اور کبھی اونٹنی مجنون پر غالب آجاتی تھی اور کبھی مجنون اونٹنی پر غالب
آجاتا تھا۔ فی الواقع ان دونوں کی حالت ایسی ہی ہے جیسے مجنون اور اسکی ناقہ کی کہ مجنون
اسے کھینچتا تھا اور ناقہ اسے کھینچتی تھی قدرے تفصیل اسکی حسب ذیل ہے۔

شرح شبیری

بیان تفسیر میں اس حدیث نبویؐ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو
پیدا فرمایا اور ان میں عقل کو مرکب فرمایا اور بہائم کو پیدا فرمایا تو انہیں
شہوت کو رکھا اور انسان کو پیدا کیا اور انہیں عقل و شہوت
دونوں کو رکھائیں جسکی عقل شہوت پر غالب ہو گئی وہ تو مرتبہ
میں ملائکہ سے بھی بڑھ گیا۔ اور جسکی شہوت عقل پر غالب ہو گئی
وہ بہائم سے بھی بدتر ہو گیا

در حدیث آمد کہ یزداں مجید خلق عالم را سہ گونه آفرید
یعنی حدیث میں ہے کہ خدا نے بزرگ نے عالم کی مخلوقات (مسائلہ) کو تین قسم پر پیدا فرمایا۔
ایک گروہ را جملہ علم و عقل وجود اور شہوت است و نہ اندر وجود
یعنی ایک گروہ کو تو محض علم اور عقل اور وجود (کی ساتھ پیدا کیا) وہ خوشے ہیں کہ سوائے عباد
کے اور کچھ جانتے ہی نہیں۔

نیست اندر عنصرش حرص ہوا نور مطلق زندہ از عشق خدا
یعنی انکی پیدائش میں حرص و ہوا وغیرہ ہے ہی نہیں وہ نور مطلق ہیں اور عشق خدا سے زندہ ہیں

مطلب یہ کہ بس یہ گروہ تو نور محض ہے زلال کا ان میں پتہ ہی نہیں۔

ایک گروہ دیگر از دانش تہی ہجو حیوان از علف ز فرہی
یعنی ایک دوسرا گروہ جو کہ عقل سے بالکل خالی ہے جیسے کہ حیوانات کہ گھاس کھاتے ہوئے ہوتے ہیں
اور نہ بنید جز کہ اصطبل و علف از شقاوت غافل اسٹ از شر
یعنی وہ سوائے اصطبل کے اور گھاس کے کچھ نہیں دیکھتا شقاوت سے بھی غافل ہے اور شر سے
بھی مطلب یہ کہ اس قسم کو یعنی حیوانات کو بس کھانے کو مل جائے اور کھڑے ہوئی جگہ ہو پھر انکو نہ
شقاوت کی پرواہ اور نہ بلند مرتبگی کی خواہش غرض ان میں اوصاف حمیدہ کا نام نہیں۔

آں سو مہرست آدمی زادہ بشر از فرشتہ نیمی و نیم ز خر
یعنی وہ تیسرا حضرت انسان ہیں کہ آدھا تو فرشتہ میں سے اور آدھا گدہ میں ہے۔
نیم خر خود مائل سفلی بود نیم دیگر مائل عسکری بود
یعنی آدھا گدہ ہے والا تو اسفل کی طرف مائل ہوتا ہے اور دوسرا آدھا ابراہیم کی طرف مائل ہوتا ہے
مطلب یہ کہ تیسری قسم حضرت انسان ہیں کہ یہ ایک تجوین مرکب میں ان میں اوصاف حمیدہ بھی ہیں
اور ذلیلہ بھی ہیں اوصاف حمیدہ تو انکو عالم بالا کی طرف کھینچ رہے ہیں۔ اور زلال اسفل میں لے
جاتے ہیں۔ پس اب دیکھنا یہ ہے کہ۔

تا کہ امین غالب آید و رنبرد زیں دو گانہ تا کہ امین برزورد
یعنی مقابلہ میں کون غالب آتا ہے اور ان دونوں میں کون بازی لجاتا ہے۔
عقل کو غالب شو پس شد قویوں از ملائکہ پس بشرد آزمون،
یعنی اگر عقل غالب ہو گئی تب تو یہ انسان امتحان میں ملائکہ سے بھی بڑھ گیا۔

شہوت از غالب شود پس کتر است از بہائم پس بشر راں کا تر است
یعنی اگر شہوت غالب ہو جاوے تو بس یہ انسان بہائم سے (بھی) گیا گذارے اسی وجہ سے آئبر
مطلب یہ کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دو صفتوں میں سے کونسی صفت کا غلبہ ہے اگر اوصاف حمیدہ
کا غلبہ ہے تب تو یہ حضرت ملائکہ سے بھی برتر ہیں سوائے کہ ان میں تو تقاضا مخالف کا بھی نہیں لہذا اگر
بجنا عمل تعجب نہیں جیسا کہ امین ہے کہ تقاضا خلاف کا موجود اور پھر یہ رہا ہے۔ اور اگر کہیں شہوت

غالب ہو گئی تو اس بجز حیوانات سے بھی بڑا درگیا آکر ہو گیا۔ اسلئے کہ حیوانات میں تو راعیہ خیر کا کڑا ہی نہیں تو ان کا میلان شرکی طرف زیادہ بعید نہیں ہے جیسا کہ ان حضرت کا میلان بعید ہے۔ اسلئے کہ باوجود راعیہ خیر کے پھر آدھ چھکا جاتا ہے۔ غرض کہ۔

آں دو قوم آسودہ از جنگے چرا وین بشیر بادو مخالف رعداب

یعنی وہ دونوں قوین تو لڑائی بھگڑے سے فارغ ہیں اور یہ بشیر دو مخالف کی ساتھ ہوئی وجہ سے عذاب میں ہے مطلب یہ کہ ان دونوں کی چونکہ ایک حالت ہے بری یا بھلی تو وہ آرام سے ہیں ایک ایک حالت میں لگا ہوا ہے۔ اور ایک ایک میں مگر یہ حضرت انسان عجیب کشمکش میں کبھی راعیہ خیر اپنی طرف بلارہا ہے تو آدھ شر کا تقاضا ملو کے لئے دیکر ابھار رہا ہے غرض

دو گونہ بیخ و عذابست جان محزون
بلائے فرقت لیئے وصحبت لیئے

یہ تین قسمیں تو کل مخلوق حساس کی ہو گئیں۔ آگے ان میں سے حضرت انسان کی تین قسمیں بیان فرماتے ہیں جنکو قرآن شریف میں صحاب مہینہ اور صحاب شہدہ اور سابقون کے لقب سے ذکر کیا گیا جیسا کہ اوپر شرح میں بیان کیا گیا ہے۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ۔

وین بشیرم ز امتحان قسمت شدہ آدمی شکل ند و سہ امت شدہ

یعنی اور یہ بشیر بھی امتحان کی وجہ سے تین قسم ہو گئے آدمی کی شکل ہیں اور تین طرح کے ہو گئے۔ مطلب یہ کہ پھر انسان بوجہ امتحان کے جو حق تعالیٰ سے ہوا اور جسکی وجہ سے اس دنیا دار البلا میں پہنچ گئے ہیں تین قسم کے ہو گئے شکل تو ایک ہی ہے یعنی سارے انسان ہی ہیں مگر اوصاف سبک علیحدہ علیحدہ ہیں۔ آگے خود بیان فرماتے ہیں کہ۔

یک گہ مستغرق مطلق شدہ پیچو عیسیٰ بالملک ملحق شدہ

یعنی ایک گروہ تو بالکل مستغرق ہو گیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح فرشتوں میں جا ملا۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت ہی دنیا سے بے تعلق اور زائد تھے کہ مکان وغیرہ کچھ بھی نہ بنا یا جس سے کوئی ظاہری تعلق بھی دنیا سے نہ تھا اور نہ یوں تو سارے ہی انبیاء دنیا سے بے تعلق ہوتے ہیں مگر انکی بے تعلقی بالکل ہی ظاہر تھی۔ اسلئے ان سے تشبیہ دی۔ اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مع جسم عصری کے فرشتوں کی ساتھ رہتے ہیں اسلئے بالملک ملحق شدہ فرمایا مطلب یہ کہ لیل ایک

گروہ تو ایسا ہے کہ وہ اپنی یاد حق میں ہر وقت مستغرق ہے اور کسی شے سے اسے تعلق ہی نہیں
 نقش آدم لیک معنی جبریل رستاز خشم و ہوا و قال قبل
 یعنی صورت تو آدم علیہ السلام کی لیکن باطن جبریل علیہ السلام جیسا غصہ سے اور خواہش نفسانی
 سے اور قال و قبل سے چھوٹے ہوئے۔

از ریاضت رستم و زریزہ مجاہد گویا از آدمی او خود نژاد
 یعنی ریاضت سے اور زریزہ سے اور مجاہدہ سے چھوٹے ہوئے ہیں گویا کہ وہ آدمی سے پیدا نہیں
 ہوئے بطلب یہ کہ ایک گروہ کی تو یہ حالت ہے کہ بس ان میں اخلاق حمیدہ ہی حمیدہ ہیں ذائل
 کا پتہ ہی نہیں ہر وقت فرشتوں کی طرح سوائے عبادت کے اور کوئی کام ہی نہیں رہا۔ تمام ذائل سے
 ایسے پاک و صاف ہیں کہ اب انکو ازالہ ذائل کیلئے ریاضت و مجاہدہ کی بھی ضرورت نہیں رہی۔
 ہاں احکام شرعیہ کو امتثالاً للامور کیا لاتے ہیں مگر ان مجاہدات کی ضرورت جواز الہ ذائل کیلئے ہوتے
 ہیں انکو نہیں رہی۔ اس سے جاہل صوفی یہ نہ سمجھ لیں کہ انکا وہ مرتبہ ہو گیا کہ جہاں وہ احکام
 شرعیہ کے بھی مرکف نہیں رہے۔ یہ درجہ تو جنون کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور وہ حضرات
 تو ایسے عاقل ہیں کہ اور سب کی عقل بھی ان ہی کے فیض سے ہے لہذا وہ تمام احکام شرعیہ
 کے مرکف ہوتے ہیں۔ ہاں انکو بوجہ رذائل کے رذائل ہو جانے کے ان مجاہدات خاصہ کی
 حاجت نہیں رہتی خوب سمجھ لو۔ تو ایک قسم تو یہ ہوتی یہ تو اسما بقون السابقون اولئک
 المقربون کے مصداق ہیں آگے دوسری قسم بیان فرماتے ہیں کہ

قسم دیگر یا خراں طبعی شدہ خشم محض و شہوت مطلق شدہ
 یعنی دوسری قسم کہ ہونکی ساتھ طبعی ہو گئے ہیں کہ محض غصہ اور شہوت مطلق ہو گئے ہیں۔
 وصف جبریلی در ایشان بود رفت تنگ بود آن خانہ و آن وصف رفت
 یعنی وصف جبریلی ان میں تھا (مگر) جا رہا۔ وہ گھر تنگ تھا اور وہ وصف عظیم ایشان تھا۔ بطلب
 یہ کہ دوسرے لوگ جو بہائم میں جا ملے ہیں اور جن میں سوائے رذائل کے اخلاق حمیدہ کا پتہ نہیں ہے۔
 تو ان میں بھی استعداد خیر کی ہوتی جو کہ وصف جبریلی کے مشابہ تھی مگر انکی بد اعمالیوں کی بدولت وہ استعداد
 مضاعف ہو کر کاعدم ہو گئی۔ آگے ایک نظیر بیان فرماتے ہیں کہ۔

مردہ گرد و شخص مرچ بجایاں شود خمر شود چو طحال و بے آل شود

یعنی آدمی جب بجایاں ہو جاتا ہے تو مردہ ہو جاتا ہے۔ اور جب اسکی جان بے آل (وصف جبرئیلی) کے ہو جاتی ہے تو وہ گدہ ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ دیکھو جب جسم میں سے روح نکلتی تو جسم مردہ اور بیکار ہو جاتا ہے اسی طرح اگر روح میں سے اوصاف کمال نکلیاویں تو وہ روح بھی بیکار ہو جاتی ہے۔

زارع گرد و چوں بے زراعتان و جسم گرد و جانچ او بجایاں شود

یعنی کوا ہو جاتا ہے اگر کوئے کے پیچھے چلے اور روح جسم ہو جاتی ہے جبکہ روح ہو۔ مطلب یہ کہ روح میں اگر روح الٰہی یعنی اوصاف کمال ہوں تو وہ روح روح نہیں رہی بلکہ وہ بھی جسم کی طرح محجوب اور ظلمانی ہوگئی جیسے کہ اگر کوئی جانور کوؤں کے پیچھے رہے تو اسکے اندر بھی ان ہی جیسے اوصاف کمال ہیں اسی طرح جب روح خارج جسم کے ہوگئی تو اسکے اندر بھی اوصاف جسم کے آگئے اور وہ بھی محجوب ہوگئی اور فرماتے ہیں کہ

زانکہ جانے کان ندارد بر پشت ایں سخن حق است صوفی گفتہ است

یعنی اسلئے کہ جو جان کہ وہ (اوصاف کمال) نہ رکھے بہت ہے اور یہ بات حق ہے صوفیہ نے ارشاد فرمائی ہے مطلب یہ کہ مولانا فرماتے ہیں کہ تم اس قول کو صرف میرا ہی قول نہ سمجھنا اور یہ سمجھ کر اسکو غیر قابل عمل نہ سمجھنا بلکہ خود یہ صوفیہ کرام کا قول ہے جو کہ تمام حقائق اشیا پر مطلع ہیں پس لہذا بالکل سچا اور مطابق للواقع قول ہے۔ تو وہ انسان انسان نہیں رہتا جانور و انکی طرح ہو جاتا بلکہ اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

اور حیوانہا فروع تر جان کنند و رہاں باریک کا رہا کند

یعنی وہ حیوانات سے زیادہ جان کنی میں ہوتا ہے اور جان میں بہت سے باریک کام کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ حیوان کی طرح ہو جاتا ہے مگر حیوان کو اتنی مصیبت نہیں ہوتی جتنی کہ اسکو ہوتی ہے اسلئے کہ حیوان کو تو صرف مہبط اور غلف کی حاجت ہے بس پھر مگن میں اور یہ حضرات انسان دنیا میں بچہ بندھ کر رہتے ہیں اور بقدر لمبا جاسے۔ اس سے ناندیری کی حرص میں ہر وقت لگے رہتے ہیں اور ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو بیکارے حیوان کے کبھی خواب میں بھی نہیں آتے آگے انکی تفصیل خود فرماتے ہیں کہ

مکرو تلبیس کہ او تاند تسید آں ز حیوانے و گر ناید پندید

یعنی جو کمر اور قلبیس کا انسان کر سکتا ہے وہ کسی دوسرے حیوان سے ظاہر نہیں ہو سکتی مطلب یہ کہ کسب دنیا دنیا کیلئے جو جھیل یہ کر سکتا ہے اور کرتا ہے اور کسی حیوان سے تھوڑا ہی ہو سکتے ہیں۔
آگے آنکی کچھ تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ۔

چاہمائے زرکشی را بافتن دریا از قعر دریا یافتن

یعنی زرری کے کپڑے بننا اور موتی دریا کے قعر سے پانا۔

خردہ کارہیائے علم ہند یا نجوم و علم طب و فلسفہ

یعنی علم ہندسہ کی باریکیاں یا علم نجوم یا علم طب یا فلسفہ مطلب یہ کہ دیکھو کیسے زرری کے کپڑے بنتا ہے اور قعر دریا میں سے موتی نکال کر لاتا ہے۔ یہ سارے دہندے دنیا ہی کیلئے کرتا ہے علیٰ ہذا علم ہندسہ کی باریکیوں میں غور کرنا علم طب و غیرہ میں غور کرنا یہ سارے کام صرف کسب دنیا ہی کیلئے کرتا ہے جیسا کہ ظاہر ہے اور یہ کام حیوانات کر نہیں سکتے۔ تو انکا انہماک دنیا میں اس سے بھر بھی بہت کم ہوا ہذا اس حالت میں وہ اس سے اچھے ہیں اور یہ ان سے بھی گیا گذرا ہوا ہے۔ اور یہ ساری باتیں اسلئے ہیں کہ

کان تعلق باہمین نیستش رہ ہفتم آسماں بنیستش

یعنی کہ وہ تعلق اسکو اس دنیا ہی سے ہے اور ساتویں آسمان پر اسکو راستہ نہیں ہے مطلب یہ کہ اگلے دنیا میں انہماک کی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے علوم عالم غیب کو سمجھی دیکھا نہیں انکو کھو کر دنیا ہی کو دیکھا۔ اور اسی کے علوم کو احراز و معاون سمجھے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ

ایں ہمہ علم بنائے آخر است کہ عمارت دوا و دوا شتر است

یعنی یہ تمام علم آخر کی بنا ہے جو کہ گائے اونٹ وغیرہ کے زندگی کا عمار ہے۔

بہر استبقائے حیوان چند روز نام آں کردن دایں کجیاں روز

یعنی حیوان کی چند روزہ زندگی کے واسطے انکا نام ان موقوفوں نے روز کر لیا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ علوم جبکا اوپر بیان ہوا ہے۔ یہ تو صرف بقائے حیوانی کیلئے ہیں جس طرح کہ آخر موتی ہے کہ جانوروں کھانے کیلئے بنادی جاتی ہے۔ گویا کہ اُنکی ملاحیات وہی ہوتی ہے بس اسی طرح یہ علوم حیوانی بقا کیلئے معین ہیں اب ان موقوفوں نے انکا نام روز اور علوم رکھ لیا ہے اگر انکو حقیقی علوم کی ہوا ہیں

کجائی تو انکی آنکھیں کھلی تھیں مگر انہوں نے اس سے یہ باطل ہی بے بہرہ ہیں
علم راہ حق و علم منزہش صاحب دل داند از یادش

یعنی راہ حق کا علم اور اسکی منزل کا صاحب دل جانتا ہے یا اسکا دل جانتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہر راہ
روز حقیقی کو تو حضرات اولیاء راہ اندوئل دل ہی خوب جانتے ہیں ورنہ یہ دنیا دار تو اپنے ان ہی
علوم ظاہری کو علوم حقیقی سمجھ کر ان میں گم ہوئے ہیں۔

پس درین ترکیب حیوان لطیف آفرید و کرد با دانش الیفت

یعنی پس اس ترکیب میں حیوان لطیف کو پیدا فرمایا اور اسکو عقل کے ساتھ مالوف کر دیا۔ مطلب یہ کہ
علوم حقیقہ کو اصل میں تو دل ہی جانتا ہے۔ مگر حق تعالیٰ نے اس دل کو اس ترکیب حیوانی میں پیدا
فرمایا ہے۔ کائناتی بھی صورت تو دیگر انسانوں جیسی ہی ہے مگر باطن میں وہ سب جدا ہیں تو انکو اس
صورت میں پیدا فرما کر عاقل اور صاحب ملکہ بنایا ہے لہذا علوم حقیقیہ ان ہی حضرات کو ملے ہیں۔
اور انسان اصل اور انسان کامل ہی حضرات ہیں ورنہ دنیا دار لوگوں پر چونکہ صفت حیوانیت غالب
ہو گئی ہے اور انکی روح بھی اس کے تابع ہو گئی ہے اسلئے انکی تو صرف صورت انسانی ہے اور اصل میں
بالکل حیوانوں ہی کی طرح ہیں اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

عام کا لانعام کرد آن قوم را زانکہ نسبت کو یہ یقظہ نوم را

یعنی حق تعالیٰ نے اس قوم کا نام کا لانعام رکھا ہے اسلئے کہ فہم کو بیداری سے کیا نسبت۔

روح حیوانی ندارد وغیرہ نوم حسباتے منعکس دارند قوم

یعنی روح حیوانی تو سو اسے نوم کے اور کچھ نہیں کہتی۔ اور قوم اسلئے حواس کہتی ہے۔ مطلب یہ کہ
حق تعالیٰ نے اسی وجہ سے کہ ان پر صفت حیوانیت کا غلبہ ہے انکو جانورونکی مثل فرمایا ہے جیسا کہ
قرآن شریف میں ہے کہ لا تعجل بآمل ہم اضمحل اسلئے کہ ان کی مثال تو نیند جیسی ہے اور حضرت
اولیاء اللہ کی مثال بیداری جیسی ہے تو بھلا نیند اور بیداری میں کیا نسبت دونوں میں ظاہر اور
بین فرق ہے۔ پس اسی طرح ان حضرات کی حالت میں اور انکی حالت میں فرق ہے اور جو غلبہ
حیوانیت کے ان کے حواس بھی تو معکوس ہی ہو گئے۔ کہ یہ غیر حقیقی کو حقیقی سمجھنے لگے ہیں جیسا کہ
اد پر بیان کیا گیا ہے کہ علوم اصلہ کو تو چھوڑ رکھا ہے۔ اور علوم دنیا کو جو صرف بقائے روح حیوانی

کا سبب ہیں اور علوم حقیقیہ کی انکو ہوا بھی نہیں کی انکو لیکر ان میں نہمک ہو رہے ہیں مگر انکی بھی حالت جب ہی تنگ ہے جب تک کہ انکو وہ بیداری معرفت حاصل نہواو جب وہ حاصل ہو جاو اسوقت پھر یہ بھی انسان کامل ہیں۔ اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

لیقظ آمد نوم حیوانی نہ ماند انعکاس حسن خود او لوح خواند

یعنی بیداری آئی تو حیوانی نہیں رہی اور اپنے انعکاس حسن کو لوح سے پرہ لیا مطلب یہ کہ جب بیداری معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو نوم حیوانی زائل ہو جاتی ہے۔ اور اسوقت بالکل ظاہر طور پر اپنے حواس کا الٹا اور برعکس ہونا معلوم ہو جاتا ہے اور اسوقت انکے کھلتی ہے کہ اب تک جبین لگے ہوئے تھے وہ حقیقت سے کوسوں دور تھا۔ آگے اسکو ظاہری نوم سے مثال دیتے ہیں کہ۔

چمچو حس کی تکہ خواب اور اربود چوں شد او بیدار عکس رونو

یعنی جیسے کہ جس اس شخص کی کہ جسکو نیند لگتی ہو جب وہ بیدار ہوا تو عکس نے اسکو منہ دکھایا مطلب یہ کہ دیکھو انسان نیند میں ہوتا ہے اور اسکو آئیں کیسے کیسے عجائبات کا مشاہدہ ہوتا ہے اور کیسے اچھے اچھے خواب نظر آتے ہیں مگر دیکھ لو کہ جب انکے کھلتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جن اشیاء کو کہ اب تک اٹلی اور حقیقی سمجھ رہے تھے یعنی خواب کی باتیں وہ تو بالکل غیر واقعی تھیں۔ تو اسی طرح جب اس نوم باطن سے انکے کھلے گی تب معلوم ہوگا کہ جو کہ دیکھا خواب تھا اور جو سنا تھا تھا۔ جب اس شخص کی یہ حالت ہے تو فرماتے ہیں کہ۔

لاجرم اسفل بود از ساقلیں ترک او کن لا احب الاقلین

یعنی بالضرور وہ اسفل از ساقلیں سے ہوگا۔ تو تو اسکو زیہ کہتا ہوا ترک کر دیکھا کہ میں فانی ہوا تعلق نہیں رکھتا۔

زانکہ استعداد تبدیل و بند بودش از پستی و آں را فوت کرد

یعنی اسلئے کہ اسکو پستی سے بچنے کی اور تبدیل کی استعداد تھی اس نے اسکو فوت کر دیا۔

باز حیوان را چو استعداد است عذر او اندر پستی روشن است

یعنی پھر حیوان کو چو استعداد نہیں ہے تو اسکا عذر پستی میں روشن ہے۔

تو چو استعداد شدگان بہر است ہر غذائی کو خورد و مغز خواست

یعنی اس سے جبکہ استعداد قوت ہو گئی جو کہ رہبر قہی تو جو غذا کہ وہ کھا دے مغز خیر ہے۔

گر بلا خورد و افیون شود اسکتہ وی عقلیش افزون شود

یعنی وہ اگر بھلاؤاں کما دے تو افیون ہو جائے اور سکتہ اسکا اور بے عقلی زیادہ ہو۔ مطلب

یہ کہ چونکہ اسکو اس پستی سے نکلنے کی اور عالم غیب کی طرف توجہ کرنے کی استعداد موجود تھی جسکو وہ

اس نے اپنے ہاتھوں خراب کر لیا ہے اسلئے یہ اسفل السافلین میں ہے اور بدتر از حیوان ہو گیا۔ جب

پستی کی طرف توجہ کی تو اسفل میں ہونا تو ظاہر اور بدتر از حیوان اسلئے ہے کہ حیوان میں تو

اسکی استعداد ہی بقیہ باور۔ تو ان امور کا مکلف ہی نہ تھا اسلئے اشر کوئی ملامت نہیں ہو سکتی

بغلاف اسلئے کہ یہ کہ سکتا تھا اور نہ کیا پس اب جبکہ اس نے استعداد کو قوت کر دیا تو یہ حالت ہو گئی

کہ اگر کوئی بھلا کام بھی کرنا ہے وہ بھی برا ہی ہو جاتا ہے۔ مثلاً نماز پڑھی آئیں ریا ہوئی علیٰ ہذا در سکر

باتیں۔ اکی ایسی مثال ہو گئی کہ جیسے کسی کو بھلاؤاں کھلاؤ جو کہ بیہوش کو باہوش کر دیتا ہے مگر اس

شخص کیلئے وہ افیون کا کام دے کہ بیہوشی کو اور ترقی دیدے۔ توجہ اسکی توجہ اسفل اور فانی شیا

کی طرف ہے تو محم کو چاہئے کہ اس سے الگ رہو اور اشیا ر فانی سے تعلق نہ پیدا کرو۔ خوب سمجھ لو۔

یہاں تک دو کتابیاں تو ہو چکا۔ ایک تو سابقہ کا اور دوسرا اصحاب شئمہ کا اب آگے قیصری قسم

اصحابین کا بیان فرماتے ہیں کہ۔

ماندیک قسم دگر در اجتہاد نیم حیوان نیم ہے بارشاد

یعنی ایک قسم بیان کرنے میں اور گہنی ہے جو کہ آدمی تو حیوان ہے اور آدمی زندہ یا ہریت ہے۔

اور اکی یہ حالت ہے کہ۔

روز و شب جنگ و کشمکش کردہ چالش اولش یا آخرش

یعنی رات دن لڑائی میں اور کشمکش میں ہیں اور انکا اول نمکے آخر کی ساتھ جھگڑا کئے ہوئے ہے۔

مطلب یہ کہ ایک اور قسم یہ ہے کہ انہیں دونوں طرف میلان ہے عالم غیب کی طرف بھی اور دنیا

کی طرف بھی۔ تو کبھی تو اسکا غلبہ ہو جاتا ہے اور کبھی اسکا پس اسی طرح ساری عمر کشمکش ہی میں

گذر جاتی ہے بغلاف ان دو کئے کہ ایک کو صرف میلان الی الخیر تھا اور دوسرے کو الی الشر میں ایک کام

میں لکھ رہی تھی کہ ایک سو مان وچ ہوتا ہے یہ لوگ مجھ جتن ہیں آگے آگے اس حالت کی ایک مثال قصہ مجنوں سے بیان فرماتے ہیں۔

شرح حبیبی

عقل کا نفس سے جھگڑنا جیسے کہ مجنوں اونٹنی سے جھگڑ رہا تھا کہ مجنوں کا میلان تو خرہ (لیلا) کی طرف تھا اور اونٹنی کا میلان کرہ (بچیرے) کی طرف تھا جیسا کہ مجنوں نے کہا کہ ہوا کے ناقصی خلفی و قدامی الوہی و فانی ایسا بیان

میل مجنوں پیش آں لیلیٰ رواں	میل ناقہ پس پے کرہ اش دواں
یکدم ارمجنوں ز خود غافل بدے	ناقہ گردیدے دو افس آمدے
عشق و سودا چونکہ برودش بدن	می نبودش چارہ از بخود شدن
آنکہ او یا شد مراقب عقل بود	عقل را سوائے لیلے در ربود
لیک ناقہ پس مراقب بود و دست	چوں بدیدے او ہمار خوش مست
فہم کردے زو کہ غافل گشت دنگ	رہ سپس کردے بکرہ بید رنگ
چوں بخود باز آمدے دیدے زجا	کو سپس رفتہ است بس فرسنگھا
در سر روزہ رہ بدیں احوالھا	ماند مجنوں در تردد سالھا
گفت اے ناقہ چو ہر روز شقیتم	ماد و ضد بس ہمراہ نالا تقیتم

نیست بروفق من مهر و مهار
 این دو ہمرہ یکدگر را ہزن
 جان ز ہجر عرش اند فساد
 جان کشاید سوئے بالا با لہا
 تا تو باشی با من اے مردہ وطن
 روزگارم رفت زین گوں حالہا
 خطوتینے بود این رۃ تا وصال
 راہ نزدیک و باندن سخت دیر
 سرنگوں خود را ز اشتر در فلند
 تنگ شد بروے بیابان فراخ
 آنچنان افگند خود را سخت زیر
 بچوں چنان افگند خود را بخت پست
 پائے برابر بست و گفتا گوشوم
 زین کند نفرین حکیم خوش دہن
 عشق سولی کے کم از لیلی بود
 گوئے شو سیکر دہر پہلوی صدق
 کایں سفر زین پس بود جذب خدا
 اینچنین سیریت مستثنیٰ از جنس

کرد باید از تو صحبت اختیار
 گمہ آن جان کو فرو ناید ز تن
 تن ز عشق خار بن چون ناقہ
 در زودہ تن در زمین چنگا لہا
 پس ز لیلے دور ماند جان من
 ہجوتیہ و قوم موسیٰ سالہا
 ماندہ ام درہ و شستنت شتت سیال
 سیر شتم زین سواری سیر سیر
 گفت سوزیدم ز غم تا چند چند
 خویشتن افگند را در سنگلاخ
 کہ فخلل گشت جسم آن دلیر
 از قضا آن لحظہ پایش ہم ٹکست
 در خم چو گانش غلطان می روم
 بر سوارے کو فرو ناید ز تن
 گوئے گشتن بہر او اولیٰ بود
 غلط غلطان در خم چو کان عشق
 واں سفر بر نافتہ باشد سیر ما
 کان فرود از اجہتا دجن دانش

انچیس جذبے است نے ہر جذب عام کہ نہادش فضل احمد والسلام
قصہ کو تہ کن برائے آل غلام کہ سو خوشہ برنشت است او پیما

مجنوں اور ناکہ کی کشمکش کا واقعہ یہ ہے کہ مجنون ناکہ پر سوار ہو کر لیٹے کے پاس جا رہا تھا اور اونٹنی
نئی ہمایاں ہوئی تھی۔ پس مجنون تو بیل کی طرف جانا چاہتا تھا اور اونٹنی اپنے بیکہ کی طرف جانا چاہتا
تھی۔ پس اگر ذرا سی دیر کے لئے بھی مجنوں اس کی طرف سے اپنی توجہ ہٹا لیتا تھا۔ تو اونٹنی فوراً گھوم
جاتی اور پیچھے لوٹ جاتی تھی۔ غفلت کی وجہ یہ تھی کہ مجنوں کے رگ و پے میں بیل کا عشق اور
اس کی محبت کا جنون سما یا ہوا تھا۔ اس لئے یہ ناکم تھا کہ وہ اس کی طرف سے توجہ نہ ہٹائے کیونکہ
نگرانی کرنے والی عقل ہے اور عقل کو بیل کی محبت کا جنون کھو چکا تھا۔ تو نگرانی کیسے ہو سکتی تھی۔ لہذا
لازم تھی مجنوں کی تو یہ حالت تھی مگر ناکہ کی حالت اس لئے خلاف بھی کیونکہ وہ نہایت چوکنی اور
ستعد تھی اس لئے جب وہ اپنی ہمار کو سست پاتی تو سمجھ جاتی کہ وہ غافل و رنج ہو گیا ہے
پس وہ فوراً مڑتی اور اپنے بیکہ کی طرف رخ کرتی تھی۔ جب مجنوں کو ہوش آتا تھا تو دیکھتا تھا کہ
اونٹنی اس مقام سے جہاں وہ بچھونچ چکی تھی کو سونے پیچھے نکل گئی ہے غرض کہ ان باتوں کے سبب
تین روز کے رستہ میں مجنوں کو برس ہو گئے۔ پس اس نے مجبور ہو کر کہا کہ اسے ناکہ میں بیل پر چڑھ
ہوں اور تو اپنے بیکہ پر اس لئے ہم دونوں میں تضاد ہے۔ اور ہم دونوں اس قابل نہیں ہیں کہ ایک
دوسرے کیساتھ رہیں اور چونکہ تیری محبت اور اطاعت میرے موافق نہیں ہے اس لئے تجھ سے جدائی
لازم ہے۔ اب مولانا اس قصہ کو یہاں چھوڑتے ہیں اور انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجنوں اور
اسکے ناکہ کی طرح جسم اور جان بھی دو بے جوڑ سا تھی اور ایک دوسرے کے لئے راہزن ہیں۔ اس لئے
وہ جان گشتہ تیز صلاکت ہوتی ہے جو ناکہ حق سے اُتر جائے اور جسم کو یہ چھوڑ دے۔ جسم سے
مرا بدن نہیں بلکہ نفس ہے ان دونوں کے بے جوڑ اور ایک دوسرے کے لئے راہزن ہونے کی وجہ یہ ہے
کہ جان تو عالم بالا کی مغارت میں مہربی ہے۔ اور جسم کانٹوں کے درخت یعنی دنیا کی محبت میں
اونٹنی کی طرح اسکا مراعہ ہے اور جان تو عالم علوی کی طرف پرواز کرنا چاہتی ہے اور جسم عالم ناکہ
میں خجے کر ڈوٹے ہوئے ہے اور اسے چھوڑنا ہی نہیں چاہتا۔ اس مجنوں کو ختم کر کے مولانا پھر قصہ

مجنون کی طرف عود فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجنوں نے قافہ سے کہا کہ اے عاشق وطن اوٹنی
جب تک تو میری ساتھ رہیگی اسوقت تک میری جان لیلا سے دور رہیگی۔ تیری اس قسم
کی حرکتوں سے میرا وقت برباد ہو گیا۔ اور میری اور اس دشت کی وہ حالت ہوئی جو وادی تیرے
اور قوم موٹی کی برسوں پہلے تھی چنانچہ یہ رستہ وصال تک صرف دو قدم تھا مگر میں اس راہ
اور تیرے پھندے میں برسوں سے پھنسا ہوا ہوں رستہ نزدیک ہے مگر مجھے بہت دیر ہو گئی ہے
میرا تو ایسی سواری سے جی بھر گیا۔ اور مجھے اسکی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے کو اوٹنی پر سے اڑا
منگرا دیا۔ اور کہا کہ میں تو غم سے جل گیا آخر کوئی حد بھی ہو کہ اتنا تک جلوں غرض کہ آپس وہ کشادہ
سیلان تک ہو گیا۔ اور اس نے اپنے کو اس پتھری زمین پھینک دیا۔ اور اس سختی سے پٹکا کہ اس کا
جسم بارہ پلہ ہو گیا جبکہ اس نے اپنے کو اس سختی کے ساتھ پیچے کر لایا تو تقدیر الہی سے اس کا پاؤں
بھی ٹوٹ گیا۔ مگر اس نے رحمت نہیں ہاری اور اپنے پاؤں کو باندھا اور کہا کہ میں اس کے چوگاں کیلئے
کیند ہو جاؤں گا۔ اور لڑکھتا ہوا جاؤں گا غرض وہ اتنا تک ضرور پہنچو گا۔ اب مولانا انتقال فرماتے ہیں
اور کہتے ہیں شیخ سنائی اسی لئے اس سوار کو ملامت کرتے ہیں جو جسم سے پیچے نہیں اُترتا یعنی وہ
نفسانہ کو نہیں چھوڑتا۔ کیونکہ جب مجنوں کی عشق لیلیٰ میں یہ حالت ہو کہ اُس نے اوٹنی کو ان وصال
سمجھ کر چھوڑ دیا اور اس تک ہول کیلئے اپنی مقدور بھری کی۔ تو عشق حق سبحانہ عشق لیلیٰ سے کم
نہیں کہ اس کے لئے سواری جسم کو نہ چھوڑا جاوے۔ بلکہ یہ تو اس سے بدرجہا بڑھ کر ہے۔ لہذا اس کیلئے
کیند خباب اس سے کہیں ادنیٰ ہے پس تمکو چاہئے کہ کیند بخیاؤ اور چوگاں عشق حق سے پہلوئے
صدق پر لڑھکتے ہوئے اسکی طرف چلو اسلئے کہ ناقہ اتن پر سوار رہ کر سعی خود ہوا ہی رفتار ہے اور
اس سواری سے اُتر کر اور ہوائے نفسانی سے قطع تعلق کر کے چلنا جذبِ خداوندی ہے اور ایسی
رفتار جنس رفتار سے بالکل جداگانہ ہے۔ کیونکہ یہ کوشش وسیع انسان جن سے بالاتر ہے (قللہ)
یہ کہ اس اعلیٰ سیر کے حصول کی کوشش کرنی چاہئے۔ کیونکہ یہ عجیب رفتار ہے اور انسان وغیرہ
کی اختیاری سیر سے اسے کوئی نسبت نہیں۔ گو یہ سیر فی نفسہ اختیاری نہیں مگر اسکے مبادی اختیاری
ہیں لہذا انکو اختیار کرنا چاہئے اور ایسی سیر اتر ہے حق سبحانہ کے جذبہ خاص کا اور اس جذبہ
عام کے عامل نہیں ہے۔ جسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت نے عام لوگوں کیلئے قائم کیا

مراد اس سے شریعت ہے جسکا تعلق افعال اختیار سے ہے اور چونکہ افعال اختیار یہ کام صدور بھی نہیں
آئی ہی ہے اسلئے اسکو بھی جذب کہا ہے۔ مگر یہ جذب عام ہے کیونکہ اسکا تعلق خواص اور عوام دونوں
سے ہے۔ برخلاف اس جذب خاص کے جسکا تعلق صرف خواص سے ہے۔ اچھا اب اس غلام کی خاطر
اس قصہ کو مختصر کر دیکھو نہ اس نے بادشاہ کی حضور میں عرضی لکھی ہے جسکی تفصیل حسب ذیل ہے۔

شرح شبیری

عقل کا نفس سے جھگڑنا جیسے کہ مجنون اونٹنی سے جھگڑ رہا تھا
کہ مجنون کا میلان تو حرہ (لیلیٰ) کی طرف تھا اور اونٹنی کا میلان
(بچھرے) کی طرف تھا جیسا کہ مجنون نے کہا ہے کہ ہوائے
نَافِثِیْ تَخْلِفِیْ وَقِلَافِیْ الْفَوَافِیْ وَایَاہَا الْخَلِیْفَانِ

ہم جو مجنوں در تنازع با شتر کہ شتر چر سیدو کہ مجنون حرہ
یعنی جیسے کہ مجنوں اونٹ سے جھگڑے میں تھا کہ کبھی اونٹ غالب آجاتا تھا اور کبھی مجنوں آزاد
ہم جو مجنوں اند چون ناقہ اشقیس می کشان پیش و این پس کہیں
یعنی یہ لوگ یقیناً مجنون اور اسکی ناقہ کی طرح ہیں کہ وہ (مجنون) تو آگے کو کھینچ رہا ہے اور یہ
(ناقہ) کہینہ سے پیچھے کو بٹھک رہا ہے کہ ان اصحاب میں کی ایسی مثال ہے کہ جیسے مجنون اور ناقہ کی
کہ میاں مجنون ناقہ پر سوار ہو کر دیدار لیلے کیلئے چلے۔ اور ناقہ کا بچہ چھوڑتے چلے۔ اور خود تھے
مہوش جب تک ہوش رہا اسوقت تک تو اسے دیدار محبوب کی طرف کو ہانکتے رہے اور جب ذرا
بیہوشی طاری ہوئی اور معذور ہو گئی تو ناقہ سمجھ گئی کہ اب غافل ہیں وہ اپنے بچہ کی طرف چل رہی
پھر انکو ہوش آتا ہے پھر پھرتے اور آگے کو چلا تے۔ مگر پھر غافل پاکر وہ بچہ کی طرف کو چل دیتی تو اسطرح
یہ حضرات ہیں کہ انکا روحانی میلان تو عالم بالا کی طرف ہے اور نفسانی میلان دنیا کی طرف

یعنی شبیری
اونٹنی چھوڑ
تو جھگڑتا ہے
مگر مجنوں
چھوڑ کر
دوسروں کی طرف
میں غافل
ہو جاتا ہے

لنہادہ اور کھینچتا ہے اور صبح اور ہر ملائی ہے تو یہ بچا پرے اسی کشمکش میں رہتے ہیں اور اس سے کوئی نتیجہ نہ سمجھ سکے کہ اس مصیبت میں انکو فائدہ ہی کیا ہے ان سے وہ احباب شہنہ ہی اچھے کہ چین سے تو ہیں مگر خوب سمجھ لو کہ انکو جیسی مصیبت ہے ویسا ہی انکا اجر بھی تو دہرا ہے ایک تو نیک کام کا دوسرا اس مصیبت اور خلاف نفس کر نیکا۔ آگے مجنون کا قصہ بیان فرماتے ہیں۔

میل مجنون پیش لیلیٰ رواں میل ناقہ پس پے کرہ اش رواں
یعنی مجنون کا میلان تو آگے کو لیلیٰ کی طرف کو روانہ تھا اور ناقہ کا میلان چھو کو اپنے پچھری کی طرف دوڑ رہا تھا۔

یکدم از مجنون ز خود غافل بے ناقہ گردیدے و واپس آئے
یعنی مجنون اگر ایک دم کیلئے بخود ہو جاتا تو ناقہ لوٹکر واپس آجاتی۔
عشق و سودا چونکہ بر بودن می نبودن چارہ انو خود شدن
یعنی عشق اور سودا جب انکا بدن آچکا رہے تھے تو انکو بخود ہونے سے چارہ نہیں تھا۔ مطلب یہ کہ بوجہ عشق و سودا کے جب وہ بخود ہو جاتا اور ناقہ کو ہانکنے سے غافل ہو جاتا تو ناقہ صاحب واپس گھر کو چل دیتیں۔

انکا و باشہ مراقب عقل بود عقل را سودا کے لیلیٰ در بود
یعنی چونکہ نگہداشت کرنوالی تھی وہ تو عقل تھی اور عقل کو لیلیٰ کا خیال بیجا تھا۔
لیکن ناقہ پس مراقب بود و حشیت چوں بدلیے او ہمار خوش است
یعنی لیکن ناقہ بھی بہت ہوشیار اور حشیت تھی تو جب وہ اپنی ہمار کو ڈھیلی دیکھتی۔
فہم کردے زو کہ غافل گشت و رنگ رو پس کردے بکرو بید رنگ
یعنی جلدی سے سمجھ جاتی کہ غافل اور ہو گیا ہے تو جلدی سے پیچھے کو بچہ کی طرف منہ کر لیتی۔ مطلب یہ کہ مجنون کو جو ہوشیار کہتی تھی اور ناقہ کو جو ہنگامی تھی وہ عقل تھی مگر جب عقل کو سودا و عشق بیجا تا اور یہ ہوش رجا تا تو ناقہ کی ہمار ڈھیلی ہو جاتی وہ اسی ہوشیار تھی جہاں ہمار ڈھیلی ہوئی اور سمجھی کہ اب یہ غافل ہے پس فوراً پیچھے کو منہ کیا اور اپنے بچے کے پاس جا پہنچی۔

چوں بخود باز آئے دیدے زجا کو سپین فتنہ است بس فرستگما

یعنی جب مجنون ہوش میں آتا تو دیکھتا کہ ناقہ تو راستہ سے کوسوں پیچھے چلی گئی۔

دوسرا روزہ رہ بدیں احوالہا ماند مجنون در تردد و سالہا

یعنی تین دن کی راہ میں اس طرح لوٹا پھیری میں مجنون کئی برس تک رہا۔ مطلب یہ کہ اس طرح ہوتا رہا کہ مجنون ناقہ کو آگے لیجاتا اور وہ پیچھے لوٹ جاتی تو مجنون ادیلیلی کے مکان میں تین دن کا فاصلہ تھا۔ مگر اس لوٹا پھیری میں ایک مدت ہو گئی۔ اور دیا حبیب تک پہنچنا نصیب نہوا۔

گفت لے ناقہ چو ہر دو عالم مقیم ماد و صند بس ہمہ نالا مقیم

یعنی مجنون نے کہا کہ اے ناقہ جب ہم دونوں عاشق ہیں تو ہم دو صند کا نامناسب ہمراہ ہے مطلب یہ کہ مجنون نے ناقہ سے کہا کہ اری ناقہ تو بھی ایک شے پر عاشق ہے اور میں بھی عاشق ہوں تیرا معشوق پیچھے اور میرا آگے تو ہم دونوں آپس میں صندین ہوئے تو ہمارا ساتھ رہنا بالکل نامناسب ہے ہمارا ساتھ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ۔

نیستت بروفق من مہر و ہمار کرد پاید از تو عزالت اختیار

یعنی تجھ کو میرے موافق محبت اور ہمار نہیں ہے تو مجھے علیحدگی اختیار کرنی چاہئے مطلب یہ کہ مجنون نے کہا کہ اے ناقہ تیرا عشق میرے موافق نہیں ہے اور نہ تیری ہمار میری موافق ہے کیونکہ تو چاہتی ہے کہ میری ہمار پیچھے کو رہے اور میں چاہتا ہوں کہ آگے کو رہے تو معلوم ہوا کہ میرا تیرا ساتھ نہ بھیے گا لہذا اب تجھے علیحدہ ہو کر اپنے محبوب کو تلاش کرنا چاہئے آگے بولانا فرماتے ہیں کہ۔

ایں دو ہمہ یکدگر راہزن گمراہ انجان کو فرونا پید ز تن

یعنی یہ دونوں ہمراہ (بھی) ایک دوسرے کے لئے راہزن ہیں اور وہ جان گمراہ ہے جو بدن سے بچنے نہ آوے۔

جان نہ ہجر عرش اندر فاقہ تن ز عشق خار بن چوں ناقہ

یعنی روح تو عرش کے ہجر کی وجہ سے فاقہ میں ہے۔ اور بدن کانٹوں کے درخت کے عشق میں ناقہ کی طرح ہے۔

جان کشاید سوے بالا بالہا دزدہ تن در زمین چنگا لہا

یعنی جان تو عالم بالا کی طرف پروں کو کھول رہی ہے اور بدن نے زمین میں بچے کاڑھے ہیں۔ مطلب

یہ ہے کہ روح تو بوجہ عشق عالم بالا کے مجنون کی طرح ہے اور تن بوجہ عشق عالم ناسوت کے نادک کی طرح ہے تو یہ دونوں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہو کر رہزنی کر رہے ہیں کہ نہ تو بدن ہی کے مقصنات پوری طرح حاصل ہو سکتے ہیں اور نہ روح کے۔ تو وہ روح ہمیشہ گمراہ رہیگی۔ اور مقصود تک نہ پہنچ سکے گی جو اس بدن سے اتر نہ آوے اور اس سے اترنا یہی ہے کہ اس کے مقصنات پر عمل نہ کیا جاوے کیونکہ اگر آپ کی مانی گئی تو روح تو عالم بالا کی طرف جانا چاہے گی اور یہ اس دنیا ہی میں رہنا چاہے گا۔ پھر بھلا دولو میل کس طرح ہو سکتا ہے۔ دونوں کے دونوں رستہ ہی میں میں گے۔ لہذا مقصنات تن کو ترک کر کے مقصنات روح کو پورا کرو۔ تو کام چلے آگے پھر قصہ مجنوں ہے۔ مجنون نادک سے کہتا ہے کہ۔

تا تو پاشی بامیں اے مردہ وطن بس زینلی دور ماند جان من

یعنی اے مردہ وطن تو جب تک میری ساتھ رہیگی میری جان لیلیٰ سے دور ہی رہے گی۔

رو نگارم رفت زینگون جاہا بچو تہ و قوم موئے سالما

یعنی میرا زمانہ اسی حال میں گزر گیا جیسے کہ تہ اور قوم موئی برسوں کے مطلب یہ کہ اسے نادک تو جب تک میری ساتھ ہے جھکودیدار لیلیٰ نصیب نہیں ہو سکتا۔ اور جس طرح کہ وادی تہ میں قوم موئی علیہ السلام برسوں کے گزرتے پھیری تھی اسی طرح میرا بھی بہت سا وقت اسی جگہ میں بھرتے ہوئے گزر گیا۔

خطو تینے بودایں تہ تا وصال ماندہ اتم رہ زشت خست سال

یعنی وصال تک یہ راستہ چند قدم کا تھا اور میں تیرے جال کی وجہ سے ساتھ رہتا رہا ہی میں گیا ہوں۔ مطلب یہ کہ تیرے اس جال میں چپکے ہوئے راستہ جو کہ بہت ہی ذرا سا تھا اب تک قطع نہیں ہوا ہے۔ اور ایک مدت اسی میں گزرنی۔

راہ نزدیک و بماندم تحت دیر سیر شتم زیں سواری سیر سیر

یعنی راستہ نزدیک ہی تھا اور میں بہت زیادہ مدت تک آہیں رہ گیا ہوں تو میں اس سواری سے سیر نہ کر گیا میرا مطلب یہ کہ اگر یہ سواری خونی تو اب تک وصل محبوب ہو بھی جاتا اس کجخت سواری ہی کی بدولت مجھے اس قدر عرصہ لگا ہے۔ لہذا میں اسی سواری ہی سے باز آیا مجھے ضرورت نہیں۔ بس اتنا کہا اور۔

سزنگوں خود را زاشتہ و رفتند گفت سوزیدم ز غم تا چند چند

یعنی اپنے کو اونٹ سے منہ کے بل ڈال دیا۔ اور بولا کہ میں غم سے جل گیا (اب) کبتک (اسی طرح نہیں)
تنگ شہزادے بیابان فراخ خوش تن افگند اندر سنگلاخ
 یعنی اسپر بیابان فراخ تنگ ہو گیا۔ اس نے اپنے کو پتھریلی زمین میں پھینک دیا۔ مطلب یہ کہ جل ہی
 کی وجہ سے اس نے اس فراخ جنگل کو بھی اپنے لئے تنگ سمجھا کہ کہیں ایسی جگہ جا کر اترتا جہاں چوٹ
 نہ آتی بلکہ اس لئے پتھریلی زمین میں اپنے کو گرادیا۔

آنچنناں افگند خود راخت زک کہ مخخل گشت جسم آں دلیر
 یعنی اس نے اپنے کو اس زور سے نیچے گرایا کہ اس دلیر کا جسم مخخل ہو گیا یعنی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور
 وہ کھال میں ایسی ہو گئیں جیسے کہ خالی پھیلے میں کوئی شے بھر دی جاوے اور وہ شے ہلا کر رہی ہے غرض کہ
 بے سوچے سمجھے گہری ہڑا جس سے چوٹ بھجائی۔

کینچنناں افگند خود راختے پست از قضا آں خطہ پائش شرم سکست
 یعنی اس نے اس طرح اپنے کو نیچے کی طرف گرایا کہ قضاۓ الہی سے اس وقت اس کا پاؤں بھی ٹوٹ گیا
 (مگر اس لئے ہمت نہیں ہاری بلکہ)۔

پائے را بر بست و گننا گوشوم در خم جو گانش غلطان می موم
 یعنی اس نے پاؤں کو باندھا اور بولا کہ میں گیند ہوتا ہوں اور اسکے بلے کے خم میں لپٹ کر جاؤں گا۔
 یعنی اسکی محبت میں لپکتا ہوا جاؤں گا غرض کہ جس طرح ہو سکے گا پہنچوں گا۔ اب آگے مولانا انتقال
 فرماتے ہیں کہ

زین کند نفیر حکیم خوش دہن بر سوارے کو فرو ناید ز تن
 یعنی اسی وجہ سے حکیم خوش دہن اس سوار پر نفیر کرتے ہیں جو بدن سے نیچے نہ اترے (حکیم خوش
 دہن سے مراد حکیم ثنائی ہیں)

عشق مولیٰ کے کم از لیلیٰ بود گوئے گشتن بہر او ادلی بود
 یعنی مولیٰ کا عشق لیلیٰ کے عشق سے کم نہ ہوتا ہے۔ (بلکہ) اسکے لئے گیند ہو جانا تو زیادہ مناسب ہے
گوئے شومی گرد بر پہلوئے صدق غلط غلطان در خم جو گان عشق
 یعنی گیند ہو جاؤ اور پہلوئے صدق پر جو گان عشق کے بلے کے خم میں لپکتا رہو۔

کاین سفرزین پس بود جذب خدا و ان سفرزینا قہ باشد سیر ما
یعنی کہ یہ سفر ہے اور اس کے بعد حق تعالیٰ کا جذب ہوگا اور وہ سفر ہمارا ناقہ پر چلنا ہے۔

ایں جنس سیریت مستثنیٰ از جنس کال فرود از جہتا جن وانس
یعنی ایسی چال جنس کی چال سے مستثنیٰ ہے کہ وہ جن وانس کی کوشش سے بڑھائی۔

انجین جذبے است ہر جذب عام کہ نہادش فضل احمد الاسلام
یعنی ایسا جذب ہے کہ ہر جذب عام کہ اسکو فضل احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ و الاسلام
مطلب یہ کہ چونکہ عاشق کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ ہمت نہیں ہارتے اور محبوب کے وصل میں جھجھکتا
ہے کوشش کرتے ہیں۔ اور بوانع کو مرتفع فرماتے ہیں اسی لئے حضرت حکیم ثنائیؒ نے فرمایا کہ عاشق حق
ہو کہ اگر کوئی مقتضیات تن کو ترک نہ کرے اور اس مانع کو دفع کر کے مجوز کی طرح ہمت نہ کرے۔ تو ضرور قابل
ملاست ہے اسلئے کہ عشق سولی کہ تو نہیں بلکہ زائد ہی ہے پھر اس کے عشق میں تو وہ ہمت نہ ہارے اور
عشق حق میں عاشق حق ہمت ہاروے حیف صد حیف ہرگز ہمت نہ ہارو بلکہ چلتے رہو۔ تو اس طرح
ایک دن ادھر سے جذب ہو جاوے گا۔ اور تمہارا کام نچاوے گا۔ اور پھر جو سیر الی اللہ تکو حال ہوگی وہ وہ
سیر ہوگی جو تمہارے اور نظا ہری کے جسو کی چال کی طرح ہونگی بلکہ وہ وہ سیر ہوگی جسکو فضل سے تعبیر
کیا جاتا ہے وہ اسی ہوگی کہ اگر تمام جن وانس ملکر بھی کوشش کریں تو اسکو حال نہیں کر سکتے لہذا
ان بوانع کو مرتفع کر کے کام میں لگنا چاہئے تاکہ ادھر سے جذب ہو اور دیدار حبیب میر ہو جائے۔
آگے اس غلام کے قصہ کی طرف رجوع ہے فرماتے ہیں کہ۔

قصہ کو تہ کن برائے آن غلام کہ سوئے شہہ برشتت و پیام
یعنی (اس) قصہ کو اس غلام کی خاطر مختصر کرو۔ کہ اس نے بادشاہ کو پیام لکھا ہے یعنی اس
بیان کو ختم کر کے اس غلام کا قصہ بیان کرو اس نے ایک رقعہ بادشاہ کو لکھا ہے ذرا اسکا بیان
کر کہ اس نے تمہیں کیا لکھا ہے آگے قصہ بیان فرماتے ہیں۔

شرح حبیبی

غلام کا وظیفہ کی کمی کی شکایت بادشاہ کو لکھنے کا قصہ

رقم پر چنگ و پستی کوئیں
کابلد نامہ است اندر دے منگر
گوشہ رونامہ را یکشاخاں
گر نباشد در نور آنرا پارہ کن
لیک فتح نامہ تن زب مدال
نامہ بکشادن چہ دشوار است فصعب
جملہ بر فہرست قانع گشتہ ایم
باشد آن فہرست دایہ عامہ را
باز کن سہ نامہ را گردن متاب
ہست آن عنوان چو اقرار زباں
کہ موافق ہست با اقرار تو
چوں جو الے بس گرانی می بری
کہ چہ داری در جوال از تلخ و خوش
ورنہ خالی کن جوال ت راز سنگ
در جوال آن کن کہ می بایک شید
زشت بنود کاین جوال پر زریک
چوں نمی تانی کہ پر لعلش کنی

می فرستد پیش شاہ نازنین
ہست لائق شاہ را انگہ ہر
ہیں کہ حرفش بہرست در نور و شہاں
نامہ دیگر نویس و پارہ کن
ورنہ ہر کس ہر دل دیدے عیاں
کار مرداں ست نے طفلان لعب
ز انکہ در حرص و ہوا آغشتہ ایم
تا چنان دانستہ متن نامہ را
زین سخن و اشعار علم بالصواب
متن نامہ سینہ را کن اتحالی
تا مستافق وار بنود کار تو
زاں نیاید کم کہ در دے بنگری
اگر بھی ارزد کشیدں را یکش
باز خرد را ازین پیکار و تنگ
سوئے سلطانان و شاہاں شید
می کشی و باشد آن ہم مردہ یک
ہم تہی بہتر کہ بچنس تنی

ابن وہ ایک دزد ہست بادشاہ کے حضور میں پیش کرتا ہے جو مخالفت اور خود بینی اور صداقت

سے پہلے یہاں تک بیان فرما کر اب مولانا مضمون ارشاد کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح وہ غلام بادشاہ کی حضور میں رقعہ بھیجتا ہے یوں ہی تم بھی شہنشاہ حقیقی کے حضور میں ایک رقعہ لیجا رہے ہو اور وہ رقعہ قلب ہے۔ پس اول تم کو دیکھ لینا چاہئے کہ وہ اس شہنشاہ کے حضور میں پیش کر نیکیے قابل بھی ہے یا نہیں اس کے بعد لیجا نا چاہئے۔ پس تم کو شہ غلوت میں جاؤ۔ اور اس رقعہ کو پڑھو اور دیکھو کہ اس کے الفاظ بادشاہوں کے مناسب ہیں یا نہیں یعنی اپنے دل کا مطالعہ کرو اور دیکھو کہ اس کے صفات اس قابل ہیں کہ وہ مقبول و پسندیدہ حق سبحانہ ہوں یا نہیں۔ پس اگر وہ بادشاہوں کے حضور میں پیش کر نیکیے قابل نہ ہو تو اسے چاک کر دو اور دوسرا رقعہ لکھو۔ یعنی اگر اس میں صفات ذمیرہ ہوں تو انہیں فنا کرو۔ اور صفات حمیدہ پیدا کرو۔ لیکن واضح رہے کہ اس خط کو کھولنا اور اس کے مضمون پر مطلع ہونا آسان کام نہیں ہے یعنی قلب کی حالت کو کمابہی جان لینا ہر شخص کا کام نہیں ہے۔ ورنہ ہر شخص اسرار قلب کو معلوم کر لیتا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ اس کا کھولنا اور اس کے مضمون و اسرار پر مطلع ہونا نہایت مشکل اور دشوار ہے۔ اور اہل شرک کا کام ہے جو ودیہ بصیرت رکھتے ہیں کھیلنے والے بچوں کا کام نہیں کیونکہ صفات ذمیرہ و حمیدہ میں بہت سے التباسات ہوتے ہیں جن کے سبب ناواقف لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اور صفات ذمیرہ کو حمیدہ سمجھ جاتے ہیں۔ پس اس کے لئے ضرورت ہے ایک ماہر فن شیخ کی جو اس کی حالت کو کھولنے کے عام لوگوں کی تو یہ حالت ہے کہ وہ فہرست یعنی اعمال ظاہرہ پر قانع ہیں کیونکہ وہ حرص ہو گئے ہیں جو مانع ہے اصلاح قلب ہے اور یہ فہرست اعمال ظاہری ان کیلئے پھندا ہو گئی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہ حالت قلب کے بالکل ناواقف ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا دل بھی ایسا ہی ہے۔ جیسے ہمارے افعال جب یہ حالت ہے تو ضرور اس خط کو کھولنا چاہئے اور اس بات سے اعراض نہ کرنا چاہئے۔ اور اس کو کھولنے کا طریق وہ ہے جو اوپر بیان ہو چکا یعنی شیخ کے سامنے پیش کرنا تاکہ وہ پڑھ کر بتلائے ورنہ تم خود نہیں کھو لکر پڑھ سکتے۔ یاد رکھو کہ اقرار زبان وغیرہ اصل مقصود نہیں ہیں۔ بلکہ یہ تو اس مقصود کی فہرست اور عنوان ہیں اس لئے مقصود کو معلوم کرنا چاہئے اور دیکھنا چاہئے کہ حالت قلبیہ اقرار زبانی وغیرہ کے موافق ہے یا نہیں تاکہ تمہارا معاملہ منافقین کا نہ ہو اور تم یقولون با فواہمہم فالیس فی قلوبہم کا مصداق نہ بنو۔ اب ہم اسی مضمون کو دو کر

عنوان سے بیان کرتے ہیں تاکہ خوب ذہن نشین ہو جائے۔ اچھا سنو تمھارا دل ایک گون ہے جسکو تم شہنشاہ کی حضور میں ہر یہ لیجا رہے ہو اب جبکہ تم یہ بھاری گون بادشاہ کی حضور میں لیجا رہے ہو تو اور کچھ نہیں تو اتنا تو ضرور ہی ہونا چاہئے کہ تم اسے دیکھو کس گون میں کیا چیز ہے۔ آیا گڑھی اور ناپسندیدہ ہے یا خوش مزہ اور پسندیدہ پھر اگر لیجائے کے قابل ہو تو لیجاؤ سورنہ اپنی گون کو ان نکتے اینٹ پتھروں سے خالی کرو اور اپنے گون میں بگارا اور شرمناک حرکت سے بچاؤ اور بجائے اسکے گون میں وہ شے بھر دو جسکو بادشاہ ہونگے پاس لیجانا مناسب ہے تم خیال کرو کیا یہ بری بات نہیں ہے کہ تم اس ریت بھری گون کو بادشاہ کے حضور میں لیجا رہے ہو اور ریت بھی کیسا کہ نہایت بے وقعت ضرور بری بات ہے۔ پس تم ایسا ہرگز نہ کرو خلاصہ یہ کہ تمھارا دل الکی گون ہے جسکو تم حق سبحانہ کے پاس ہر یہ لیجا رہے ہو اور اسکے صفات وہ اسباب جو آئیں بھرا ہوا ہے پس تم کو دیکھنا چاہئے کہ آئیں صفات حمیدہ ہیں یا ذمہ۔ اگر حمیدہ ہوں تو بہتر ہے اور اگر ذمہ ہیں تو انکا لیجانا ہرگز مناسب نہیں پس انکو دور کرنا چاہئے اور انکے بجائے عمدہ صفات پیدا کرنا چاہئیں۔ اچھا اگر تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اسکو عمدہ صفات سے پر کر دو جو غیر لعل کے ہیں تو خالی ہی رکھو کیونکہ اسکے ان صفات رذیلہ سے پر ہونے سے جو کہ از قسم صفات جسمانیہ ہوں یہ بہتر ہے کہ وہ بالکل خالی ہو کہ نہ آئیں صفات حمیدہ ہوں نہ ذمہ۔

(ف) اس تقریر پر تین میں یائے نسبت ہے اور موصوف اسکا صفات ہے۔)

شرح شبیری

غلام کا وظیفہ کی کمی کی شکایت بادشاہ کو لکھنے کا قصہ

رقعہ پر خٹک و پرستی و کیں می فرستد پیش شاہ نازنین

یعنی ایک رقعہ لڑائی اور دعویٰ اور کینہ سے بھرا ہوا (وہ غلام) بادشاہ نازنین کے پاس بھیجتا ہے مطلب یہ کہ اس غلام نے ایک رقعہ جو کہ بہت ہی کینہ اور شکوہ و شکایت سے بھرا ہوا تھا بادشاہ کے پاس بھیجا۔ آگے مولانا انتقال فرماتے ہیں کہ۔

کابندہ است اندر سے نگر ہمت لائق شاہ مرا نگہ بزر

یعنی جسم ایک خط ہے اسکے اندر دیکھ لے کہ بادشاہ کے لائق (بھی) ہے؟ پھر لیجانا جسم سے مراد اخلاق جسمانی مطلب یہ کہ تمھارے جو یہ اخلاق جسمانی ہیں یہ بھی ایک خط کے مشابہ ہیں اور تم انکو شاہ شاہاں کے آگے پیش کر نیکے لئے لیجا رہے ہو۔ تو پہلے دیکھ لو کہ آیا بادشاہ کی خدمت میں پیش کرنے کی قابل بھی ہیں یا نہیں۔ اگر قابل ہوں تو لیجا دو ورنہ کیوں خدمت کی اٹھاتے ہو آگے اس نامہ کے دیکھنے کا اور امتحان کرنے کا طریق بیان فرماتے ہیں کہ

گوشہ و نامہ را یکشا خواں میں کہ حرفش ہست غور و شہاں

یعنی ایک گوشہ میں جاؤ ورنہ نامہ کو کھو لکر پڑھو اور دیکھ لے کہ اسکے الفاظ بادشاہوں کے لائق ہیں؟ مطلب یہ کہ خط اچھی طرح جب سمجھ میں آیا کرتا ہے کہ جب اسکو علیحدگی میں میٹھ کر اسکو غور سے دیکھا جاوے اسی طرح تم اس نامہ اخلاق جسمانی کو علیحدگی میں یعنی خلوت میں جا کر دیکھو اور اس کے اندر غور کرو۔ اور دیکھو کہ یہ اس شاہنشاہ کی خدمت میں پیش کرنے کی قابل ہیں یا نہیں۔

گر بناسد در غور آئز یا رکھن نامہ دیگر لو پس و چارہ کن،

یعنی اگر لائق نہ ہو تو اسکو بہاڑ ڈال اور دوسرا خط لکھ اور علاج کر مطلب یہ کہ اگر تمھارے اخلاق اس قابل نہوں اور وہ بادشاہ کی خدمت میں پیش ہونے کے قابل نہوں تو انکو اڑال کر دو اور انکی جگہ اخلاق حمیدہ پیدا کرو۔ اور پھر ان اخلاق حمیدہ کو لیکر جاؤ۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

لیک فسخ نامہ تن زب مداں ورنہ ہر کس سر دل دیے عیاں

یعنی لیکن نامہ تن کا کھولنا آسان برت جانو ورنہ ہر شخص دل کا بھید ظاہر طور پر دیکھ لیا کرتا۔ نامہ یکشادن چہ دشوار صحت و با کار مردان اس کے طفلان تعب

یعنی خط کو کھولنا کتنا ہی (یعنی بہت زیادہ) دشوار اور سخت ہے (یہ) کام مردوں کا ہے نہ کہ بچوں کا مطلب یہ کہ اس نامہ اخلاق کو دیکھنا اور اسکا امتحان کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے بہت دشوار کام ہے ورنہ اگر آسان ہوتا تو ہر شخص اپنی حالت باطنی کو دیکھ لیا کرتا مگر یہ تو بڑے مردان کا کام ہے کوئی بچہ تو کھیل نہیں ہے ہذا چاہئے کہ جب اسکی ضرورت پڑے اور اخلاق کو امتحان کرو تو کسی شیخ مبصر سے مشورہ کرو اور اس سے پوچھ کر کام کرو۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

جملہ برہنہ قانع گشت ایم زانکہ در حصص ہوا آغشتہ ایم
یعنی ہم سب کے سب برہنہ قانع ہو گئے ہیں اسلئے کہ حصص دہوا میں ملے ہوئے ہیں (زہرست
سے مراد اعمال ظاہرہ ہیں کہ جس طرح زہرست مضامین کتاب کی ایک مجلس اطلاع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح
اعمال ظاہرہ سے کچھ تھوڑی سی خبر اخلاق کی چڑتی ہے باقی جو امور کہ پوشیدہ ہیں اور جو انکی حقیقت
ہے اسکی اطلاع نہیں ہوتی) مطلب یہ کہ ہم لوگ اعمال ظاہرہ پر قانع ہو گئے ہیں اور انکی حقیقت پر
نظر نہیں کرتے اسی لئے ہم کو اپنے اعمال کی اور اخلاق کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی۔ وہ اعمال
بظاہر بہت عمدہ ہیں مگر جب انکی اصلیت اور حقیقت پر نظر کیجاتی ہے تب حقیقت کھلتی ہے
اور اعمال ظاہرہ پر قناعت کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگ حصص دہوا میں گئے ہوئے ہیں اسلئے
ہم کو حقیقت کی خبر نہیں ہوتی۔

باشد آن زہرست رائے عامہ تا چنان دانند متن نامہ را
یعنی وہ زہرست عوام کیلئے ایک جال ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ خط کے متن کو اسی طرح جانتے
ہیں مطلب یہ کہ زہرست میں جو ستر نامہ اور سرخیاں عمدہ عمدہ لکھ رکھی ہیں اس سے عوام کو دھوکہ
ہوتا ہے کہ یہ کتاب بہت عمدہ ہے مگر مضمون کو جب دیکھا جاوے تو حقیقت کھلتی ہے۔
اسی طرح ظاہر اعمال تو بہت ہی عمدہ ہیں نماز بھی ہے روزہ بھی ہے تمام باتیں ہیں۔ لیکن جب
حقیقت میں نظر کی تو کسی میں ریا ہے اور کسی میں عجب و کبر ہے۔ مگر عوام دھوکہ میں آجاتے ہیں
اور وہ ظاہر اعمال ہی کو دیکھ کر معتقد ہو جاتے ہیں آگے فرماتے ہیں کہ۔

باز کن ستر نامہ اگر دن متاب زین سخن والہ اعلم بالصواب
یعنی ستر نامہ کو پڑھو اور اس بات سے گردن تابی مت کرو۔ والہ اعلم بالصواب۔ مطلب یہ کہ
اپنے اخلاق کا امتحان پیش کرنے سے قبل کر لو۔ پھر پیش کرو اور اس بہارے قول سے گردن
تابی مت کرو اور نصیحت مانو۔ آگے حقیقت کی خدا کو خبر ہے آگے اس جامع کی ترکیب بتاتے ہیں کہ
زہرست آن عنوان جوا ازرباں متن نامہ سینہ اکن امتحان

کہ موافق زہرست با اقرار تو تا منافق وار بنود کار تو

یعنی کہ وہ عنوان اقرار زبان کی طرح ہے۔ تو سینہ کے نامہ کے متن کا امتحان کر کہ وہ تیسرے
 اقرار کے موافق ہے یا نہ کہ تیسرا کام منافقوں کی طرح ہو۔ مطلب یہ کہ تم جو زبان سے اطاعت حق
 کا اقرار کر رہے ہو تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا وہ اقرار تمہارے قلب کے مطابق ہے یا نہیں اور وہ
 اقرار صرف زبان ہی سے ہے یا دل سے بھی ہے۔ پس اگر زبان اور دل کی ایک حالت ہے تو
 امتحان صحیح ہوا اور اگر دونوں میں اختلاف ہے اور اقرار لسانی قلب کے موافق نہیں ہے تو تم
 امتحان میں خام ہوئے اور تم پھر اپنی حالت کو درست کرو۔ آگے اسی کی ایک مثال دیتے ہیں کہ
 چوں جو اے بس گر لے نہ می بری زان نہ باید کم کہ در حقے بنگری
 یعنی جبکہ تم ایک بہت بھاری گون لہجہ رہے ہو تو اس میں تو کم نہونا چاہئے کہ تم اس کے اندر دیکھ لو
 کہ چہ داری در جو ال تلخ و خوش گر ہی اندر کشیدن را بکش
 یعنی کہ تو گون میں کیا رکھتا ہو تلخ اور عمدہ سے اگر کھینچنے کے لائق ہو تو کھینچو۔
 ورنہ خالی کن جوالت را ز سنگ باز خر خود را ازیں بیگار و سنگ
 یعنی ورنہ اپنی گون کو پتھروں سے خالی کر لو پھر اپنے کو اس بیگار سے اور شرم سے چھڑاؤ۔
 در جو ال کن کہ می بایک شید سئے سلطانان شاہان رشید
 یعنی گون میں وہ چیز کہ جو بادشاہوں اور سلطانوں کی طرف لیجانے کے قابل ہو۔
 ز رشت نبود کاین حال پر زریک می کشی و باشند ہم مردہ ریک
 یعنی کیا یہ برا نہیں ہے کہ یہ گون ریت سے بھری ہو۔ تم لہجہ رہے اور وہ بھی مال میرانی ہو۔
 چوں نمی تانی کہ برعلاش کنی ہم تہی بہتر کہ ہم جنس تنی
 یعنی اگر تم اسکو عمل سے پر نہیں کر سکتے تو جنس تن سے ہونے سے خالی ہو نا بہتر ہے (کہ ہم جنس
 تن میں کہ معنی از اور تنی میں یا نسبت کی ہے۔ عبارت یوں ہوگی کہ چوں پرعلاش نمی توانی
 کہ و پس او از اشیا بر جنس تن خالی بہتر است) مطلب یہ کہ اگر تم کوئی گون بھر کر بادشاہ
 کی خدمت میں پیش کرنے کیلئے چلے تو کم از کم یہ تو چاہئے کہ اسکو کھو لکر دیکھو کہ اس کے اندر کیا ہے
 اگر وہ شے بادشاہوں کے پاس لیجانے کی ہو تو لیجاؤ ورنہ اگر اینٹ پتھر ہی بھرے ہوئے ہوں تو
 اس بیگار سے اور شرمندگی اٹھانے سے کیا فائدہ بہتر ہے کہ گون خالی کر دو اور کچھ بھی نہ لیجاؤ کہ

ان اینٹ پتھروں کے بچانے سے تو یہ بہتر ہے کہ کچھ بھی نہ بچاؤ۔ اسی طرح اگر تمہارے اخلاق اس قابل نہیں کہ وہ دو گاہ خداوندی میں پیش ہو سکیں یعنی اخلاق ذمہ ہوں تو اول تو یہ کہہ کہ ان کو نازل کہے اخلاق حمیدہ پیدا کرو اور اگر یہ نہ کر سکو تو بس بھر بالکل خالی ہو جاؤ کہ نہ ذمہ ہوں نہ حمیدہ ہوں۔ اور وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اخلاق ذمہ کو تو دو کے دو مگر ابھی اخلاق حمیدہ لاسختموں تو یہی مرتبہ تم کو حاصل ہو جاوے گا۔ لہذا چاہئے کہ اول دیکھ لو اور امتحان کرو اور پیش کرو آگے اسی پر ایک حکایت لاتے ہیں۔

شرح حبیبی

حکایت ایک بڑے بھاری دستار والے عالم کی اور اس گنہگار
کو ایک اچکے کے اچک لینے کی اور ان عالم صاحب کے کہنوں کی
اول اسکو کھول کر دیکھ بھر لیا سیو

در عمامہ خویش و پچپید بود
چوں در آمد سوئے محفل و عطیم
ظاہر دستار ازاں آراستہ
چوں منافق اندوں رسوا و رشت
در درون آں عمامہ بد فہین
تا بدین ناموس یابد افشوح
نظر استادہ بود از بہر فہین

ایک فقیہ زندہ با بر چیدہ بود
تا شود زفت و نماید آن عظیم
زندہ از جامہ سپراستہ
ظاہر دستار چوں حلقہ بہشت
پارہ پارہ دل و نچہ و پوشتین
روئے سوئے بدر کہ در صبح
درہ تار یک مردے جامہ کن

درد بود او از سرش ستاردا
پس فقہش بانگ ہرزو کاے سپر
انجینیں کہ چار پڑہ مے پری
باز کن آنرا بدست خود بمال
چونکہ بازش کرد آنکومی گر سخت
زاں عمامہ ز رفت نابایست او
بزمین زد خر قہ را کاوی بے عیار
انچہ بکرست و چہ تزویرست و شید
شرم ناید مہر ترا زین ژند ہا
گفت نیمو دم دغل لیکن ترا

پس دواں شد تا بسازد کار را
باز کن دستار را انگہ بے سہر
باز کن آن ہدیہ را کہ فی بری
انگہاں خواہی بسیر کرد ملال
صد ہزاراں ژندہ اندر رہ بر سخت
ماندیک گز کہنہ در دست او
زین دغل مارا بر آوردے زکار
کہ فگندی مہر ادر قیہ صید
از دغل بفگندیم اے پردغا
از نصیحت باز گفتیم ماجرا

اور چونکہ مولانا نے عوام کے اپنے ظاہری اعمال کی دوستی سے اپنی صلاح قلب پر استدلال کر لیا ذکر فرمایا تھا اسکے بعد اس استدلال کی غلطی ظاہر فرما کر ہدایت فرمائی تھی کہ خود دل کو دیکھنا چاہئے کہ وہ کیسا ہے اس مناسبت سے یہ حکایت بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک فقیہ نے بہت سے چیتھڑے جمع کر کے اپنے عمامہ میں لپیٹ رکھے تھے تاکہ وہ بڑا ہو جائے۔ اور جب وہ عظیم میں آئے تو شاندار معلوم ہوا اندرونی حالت تو یہ تھی مگر ظاہر دستار کو اعلیٰ قسم کے کپڑوں کے ٹکڑوں سے آراستہ کر رکھا تھا اس بنا پر ظاہر دستار کی تو ایسی حالت تھی جیسے جگہ بہشت ہو اور باطن میں ایسا برا تھا جیسا منافق کیونکہ انہیں گندڑی دو ٹوٹا اور پوشتین کے کٹھے شخصی تھے۔ غرض کہ وہ یہ دستار سر پر بکھر کر در سے کو جلا۔ تاکہ ظاہری ٹیپ ٹاپ کی بدولت ان کے کچھ ہاتھ لگے رستہ میں اندھیرا تھا اور انہیں ایک اچھا کھڑا ہوا تھا کہ وہ آئے تو میں چالاکی سے اسکا عمامہ لے آؤں جب یہ پوچھے تو اس نے فوراً ان کے سر سے عمامہ اتار لیا۔ اور لے اٹھا۔ تاکہ

اس سے اپنا کام نکالے جب وہ لیکر چل دیا تو اس فقیہ نے آواز دی کہ میاں ذرا اسے کھو لکر دیکھو پھر لیجاؤ تم لوں ہوا کے گھوڑے پر سوار جا رہے ہو ذرا اس ہدیہ کو جسکو تم نے جا رہے ہو کھو لکر دیکھو میرے کہنے سے ذرا اسے کھو لو اور ہاتھ سے لکڑی دیکھو پھر اگر تمھارا جی چاہے تو لیجاؤ میری طرف سے اجازت ہے جوں ہی اُس بھاگتے والے نے کھولا اسکے کھولتے ہی سیکڑوں چیتھڑے اُس میں سے رستہ میں نکلتے اور اسکے اتنے بڑے نازیبا عمامہ میں سے صرف ایک کڑ پڑنا کپڑا اسکے ہاتھ میں رہ گیا۔ اُس نے اُس کپڑے کو زمین پر پٹنگ دیا اور کہا کہ اونکے تو نے مجھے اس فریب سے اور کام سے بھی کھویا اسے یکساں لکڑا درد ہو کہ اور فریب تھا کہ تو نے مجھے اس نکار کا مقید کیا یعنی اس عمامہ کے اڑانے کی فکر میں ڈالا اور دعا باز مجھے شرم نہیں آتی کہ یہ چیتھڑے جمع کر کے تو نے فریب سے مجھے شکست دی۔ اُس نے کہا یہ ضرور کہ میں تیسرے دھوکہ کا باعث ہوا۔ مگر خیر خواہی سے تجھ سے اس کی کچی حالت بھی بیان کر دی۔ اب میں سے ایک مضمون ارشاد کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں۔

شرح شبیری

حکایت ایک بڑے بھاری دستار والے عالم کی اور اُس پگڑی کو ایک اچکے کے اچک لینے کی اور اُن عالم صاحب کے کہنے کی اول اسکو کھو لکر دیکھ پھر لیجاؤ

ایک فقیہ ژند ہا بر حیدہ بود در عمامہ خویش بر سجیدہ بود

یعنی ایک فقیہ نے بہت سے چیتھڑے جن لئے تھے اور اپنے عمامہ میں لپیٹ لئے تھے۔

تا شود ز رفت و نمایاں عظیم چوں در آید سے محفل حطم

یعنی تاکہ وہ عمامہ ڈل ہو جاوے اور وہ بڑا دکھائی دے جبکہ وہ محفل کی طرف مجمع میں آوے۔ مطلب یہ کہ بہت سے چیتھڑے وغیرہ جمع کر کے پگڑی میں بھرتے تھے تاکہ عمامہ بڑا سا ہو جاوے اور جب مجمع میں جاوے تو معلوم ہو کہ بہت بڑا عمامہ ہے تو یہ مولوی بھی خوب برہمیا ہی ہوں گے۔

رند ہا از جامہ ہا پیر استہ ظاہر دستار از آل راستہ
یعنی چیتھڑوں کو کپڑوں سے سنوارے ہوئے اور بگڑی کے ظاہر کو اُس سے سنوارے ہوئے یعنی

ان چیتھڑوں کے اوپر سے ایک کپڑا لپیٹ کر سبکو خوبصورت اور عمدہ بنا رکھا تھا
ظاہر دستار چوں خلک بہشت چوں منافق اندر ایں سوا ورت
یعنی بگڑی اوپر سے تو بہشت کے خلک کی مانند تھی اور باطن منافق کی طرح رسوا اور برا تھا۔

پارہ پارہ دلق و نینہ پوشتین در درو آل عامہ بدوفین
یعنی گدڑی اور ردی کے اور پوشین کے ٹکڑے ٹکڑے اس عامہ کے اندر دفون تھے۔

روئے سوئے مدرسہ کردہ صبح تابدیں ناموس یابد اوفتوح

یعنی صبح کو مدرسہ کا قصد کئے ہوئے تھا نا اہ اس عزت سے کچھ فتوحات پائے یعنی اس بگڑی کی عزت
سے وہاں تنخواہ وغیرہ ملتی ہوگی صاحب منصب کو ظاہری عزت کی ہی ضرورت ہوتی ہے لہذا یہ بھی
اسی لئے صبح ہی مدرسہ کو چلے جا رہے تھے تاکہ تنخواہ وغیرہ جو کچھ ملنا ہوئے۔

ورہ تار یک مروے جامہ کن منتظر استادہ بود از ہر فن

یعنی راہ تار یک میں ایک آدمی اچکا کام کیلئے منتظر کھڑا ہوا تھا یعنی کسی تار یک راہ میں کوئی اچکا
بھی کھڑا تھا کہ کوئی آدمی کو آوے تو میں اس سے کچھ اچکا لوں۔

درد بود او از سرش دستار ایں دواں شد تا بسازد کار ایں

یعنی وہ ان عالم کے سر پر سے بگڑی کو اچکا کر بھاگاتا کہ کام بناوے مطلب یہ کہ وہ اچکا جو
ناک میں کھڑا تھا جب یہ اس کے مقابل پہنچے تو انکی بگڑی کو اس نے اچکا لیا اور پھر لیکر بھاگا
تاکہ کچھ کام چلاوے کیونکہ اوپر سے تو وہ بگڑی بہت خوبصورت تھی اس نے سمجھا کہ خوبیتی ہی
لہذا اچکا کر لے بھاگا۔

پن فقہیش بانگ بزدل کے سپر باز کن دستار اانگہ بہر

یعنی عالم نے اسکو آواز دی کہ اے صاحبزادے بگڑی کو کھول لے اسوقت لیجائیو۔

انچنین کہ چار پرہ مے پری باز کن آں دہیرا کہ می بری

یعنی توجو اس طرح چار پروں سے اڑا جا رہا ہے جس دہیر کو تو لیجا رہا ہے ذرا کھو لکر تو دیکھ لے۔

باز کن آنرا بدست خود کمال انگہاں خواہی سبر کرم حلال

یعنی اُسکو کہول لے اور ہاتھ سے ٹٹول لے اُسوقت تو اگر چاہے تو لہجہ میں نے مباح کی۔ مطلب یہ کہ جب وہ اچکا لیکر پگڑی کو پہاگا تو عالم صاحب نے کہا کہ میاں ذرا اُسکو کھول کر دیکھ لے میری اگر تیری کام کی جو اور تجھے پسند آوے تو لہجہ نامیں نے معاف کی مگر تو دیکھ تو لے کہ یہ کیا نور پیری ہے۔

چونکہ بازش کرد آنکو میگرتخت صدر ہزارش زندہ اندر رہ برخت

یعنی جب اُس شخص نے جو کہ پہاگ رہا تھا اُسکو کھولا تو لاکھوں چیتھرے راہ میں گر پڑے۔

تراں عمامہ ز رفت نابالست او ماندیک گز کہنہ ودست او

یعنی اُسکے ذیل نالایق عمامہ میں سے ایک گز پُرانا کپڑا اُسکے ہاتھ میں رہ گیا۔ مطلب یہ کہ جب اُسکو کھولا تو سارے چیتھرے تو کچھ گئے اور وہ کپڑا جو اُس پر لپٹا ہوا تھا ایک آدھ گز کا ٹکڑا اُس اچکے کو ہاتھ میں رہ گیا۔

برزین زد خر قہ را کا رہ عید زین دغل مارا بر آوردی زکار

یعنی اُس نے اُس کپڑہ کو زمین پر دے مارا اور بولا کہ لے مکار تو نے اس دھوکہ سے ہمیں کام سے نکالا مطلب یہ کہ جب اُسکی یہ حالت دیکھی تو بہت خفا ہوا اور بولا کہ اے مکار تو نے مجھے ان چیتھروں کو بھر کر دھوکا دیا۔ اور میں کہیں اور جا کر کچھ مال اُچکتا تو نے مجھے اُس سے بھی رکھا۔

اینچہ مکرست وچہ تر ویرست شید کہ فگندی مر مراد قید صید

یعنی یہ کیا مکر اور دھوکا اور دغا بازی ہے کہ تو نے مجھے شکار کی قید میں ڈالا۔ یعنی میں نے تجھے شکار کیا تھا مگر تیری اس مکاری نے مجھی کو قید میں ڈال دیا کہ اب میں خود ہی بھتا رہا ہوں۔

شرم ناید مر ترا زین زندہ از دغل بغلندیم لے پر دغا

یعنی تجھے ان گدروں سے شرم نہیں آتی تو نے مجھے دھوکہ میں ڈالا لے مکار۔ مطلب یہ کہ اب وہ اچکے صاحب خفا ہوئے ہیں کہ اے مکار تو نے اُسکے اندر گور بھر کر مجھے دھوکہ دیا اور مجھے دوسرے کام سے بھی رکھا اُسکو سنکر وہ عالم صاحب جواب دیتے ہیں کہ۔

گفت بنمود دغل لیکن ترا از نصیحت باز گفتن ما جرا

یعنی اُس عالم نے کہا کہ لیکن میں نے مکر کو خیر خواہی سے تجھے بتا دیا اور اصلی بات کہدی۔ مطلب یہ کہ اُن عالم صاحب نے کہا کہ اگرچہ اُس سے تجھے دھوکا ہوا مگر میں نے پھر تجھے بتا دیا اور آگاہ تو کر دیا۔

بڑا افسوس لوگوں پر ہے کہ دہوکہ دیتے ہیں اور پھر اطلاع بھی نہیں کرتے کہ یہ دہوکہ ہے۔ آگے مولانا فرماتے ہیں کہ تم لوگ کیسے بتانے پر مت دہو بلکہ خود عبرت حاصل کرو کیونکہ تمام چیزیں اپنے تغیرات میں تم کو ہوشیار کر رہی ہیں تم اس کون و فساد سے سبق لو۔

شرح حبیبی

دنیا کا اہل دنیا کو بزبان حال نصیحت کرنا اور وفا کے طالبوں کو اپنی بیوفائی کو دکھلانا اور اپنی بُرائی کو بتلانا

عیب خود را با ننگ زد با جملہ گفت	پنچنین دنیا اگر چه خوش شگفت
آن دغل کون نصیحت آن فساد	اندریں کون و فساد اے استاد
و ان فسادش گفت رو من لا شیم	کون میگوید بیا من خوش پیسم
بنگر آں سردی و زردی خزاں	اے ز خوبے بہاراں لب گزاں
مرگ اور ایا دکن وقت غروب	روز دیدے طلعت خورشید خوب
حسرتش را ہم بہ میں اندر محاق	بدرد دیدی بریں خوش چار طاق
بعد پیری شد خوف رسولائے خلق	کو دے از حسن شد مولائے خلق
بعد پیری میں تن چوں پنبہ زار	اگر تن سیمیں بتان کر دت نسکار
فضلہ آئزہ میں در آب ریز	اے بدیدہ لو تہائے چرب خیز
آن فریب حسن و مرغوبیت کو	مرخبت را گو کہ آں خوبیت کو

بر طبق کو عشوہ و نرمی و خوت
 گویدا و آل دانه بد من دام آل
 بس انال رشک استادان شده
 نرگس چشم خماری، همچو جان
 حیدرے کاندز صف شیران رود
 طبع تیز و ورہیں محترف
 زلف و جعد مشکبار عقل بر
 خوش بہیں کونش زوالا گشاد
 زانکہ او بنمود پیدا دام را
 پس مگو دنیا بتز و یرم فریفت
 طوق زرین و حائل میں ہلہ
 پچھیں ہر جزو عالم می شمر
 ہر کہ آخر میں ترا و مسعود تر
 روئے ہر یک چوں مہ فاخر بہیں
 تانا باشی، همچو ابلیس اعورے
 دید طین آدم و دینش ندید

برسبد کو جلوہ و نغزی و بولت
 چوں شدی تو صید شد دانه نہال
 در صناعت عاقبت لرزاں شدہ
 آخر اعمش میں آباز و پچکان
 آخر او مغلوب مو شے می شود
 چوں خبر پیرش بہیں آخر حرف
 آخر او دم زشت پیبر خر
 و آخر آن رسوائیش بین و فساد
 پیش تو بر کند سبالت خام را
 ورنہ عقل من زد اعمش می غلگفت
 غل و زنجیر شدہ است و سلسلہ
 اول و آخر در آرش در نظر
 ہر کہ آخر میں ترا و مطرود تر
 چونکہ اول دیدہ شد آخر بہیں
 نیم بیند نیم نے چون اترے
 اینچنان دید انچھاں بینش ندید

فضل مرداں بر زناں لے بوجھای
 ورنہ شیر و پیل را بر آدمے
 فضل مرداں بر زن ای حالے پرست
 مرد کارند عاقبت بینی خم ست
 از جہاں دو بانگ می آید بصد
 آن یکے بانگش نشور اقیانیا
 بانگ خار و بانگ اشگوفہ شنو
 من شکوفہ خارم لے فخر کبار
 بانگ اشگوفہ اش کہ اینک گل فروش
 ایں پذیرفتی بماندے زان دگر
 آن یکے بانگ اینکہ اینک حاضرم
 حاضری ام ہست چوں مکر و مکین
 چون یکے زیں دو جواں اندر شدی
 لے خنک آنکو زاول آن شنید
 خانہ خالی یافت جانرا و گرفت
 کوزہ نو کو بہ خود بوئے کشید
 در جہاں ہر چیز چیزے می کشد

نیست ہر قوت و کسب ضیاع
 فضل بوئے ہر قوت لے عی
 زان بود کہ مرد پایاں بین ترست
 او ز اہل عاقبت چون ن کم است
 تاکہ امی را تو باشی مستعد
 واں دگر بانگش فریب اشقیبا
 بعد از ان شو بانگ خارش را گرو
 گل بریز دمن با نم شاخ خار
 بانگ خار او کہ سوئے ماکوش
 کہ محب از ضد محبوب است کر
 بانگ دیگر بنگر اندر آ خرم
 نقش آخر ز آئینہ اول بہ بین
 آن دگر راضد و نا درخور شدی
 کش عقول و مسمع مرداں شنید
 غیر آنش کثر نماید یا شگفت
 آن خبث را آب نتواند برید
 کفر کافر را و مرشد را رشد

تا تو آہن یا کہے آئی بہشت
 و رہی بر کہر با بر می تنی
 لاجرم شد پہلوئے فجار جار
 لاجرم شد پہلوئے ہر خار خوار
 ہست ہا ماں بیش سبطی بس جیم
 جان موسیٰ جاذب سبطی شدہ
 معدہ آدم جذب گندم آب
 بنگر اور اکوش سازید ست امام
 تا بد اں جنیتش پیدا شود
 شیر خراز نیم زیر سینہ بود

کہر با ہم ہست و مقناطیس ہست
 بر و مقناطیس ار تو آہنے
 آن یکے چون نیست با اختیار
 آن یکے را صحبت خار اختیار
 ہست موسیٰ پیش قبطی بس ذیم
 جان ہا مان جاذب قبطی شدہ
 معدہ خر کہ کشد در اجتناب
 گر تو شناسی کسے را از ظلام
 ز انکہ ہر کرہ پئے مادر رود
 آدمی را شیر از سینہ رسد

بیان اس امر کا کہ عارف کو غذا اور حق سے ملتی ہے جیسا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ارشاد نبوی ہے
 کہ ایت عندنا فی الطعمی و لیسقینی کہ میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں تو وہ مجھے کھلاتے
 پلاتے ہیں اور قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بھوک خدا کا کہنا ہے کہ اُس سے صدیقین کے اہل ان
 زندہ رہتے ہیں یعنی بھوک میں اللہ کا کہنا یا چھوٹتا ہے۔

این عجب کہ جبر نے و ظلم نیست
 ظلم بودے کے نگہبانی بدے
 راز مارا روز کے گنج بود
 در نگر واللہ اعلم بالصواب

عدل قسّام ست و قسمت کردنی است
 جبر بودے کے پشیمانی بدے
 روز آخر شد سبق فردا بود
 حاصل آنکہ در دخول و درایاب

جس طرح اس فقیہ نے ایک جہت سے اُس اُچلے کودھو کہ میں ڈالا تھا اور ایک جہت سے اُسے آکاہ کیا تھا یوں ہی دنیا بھی ہے کہ اگرچہ وہ اپنی خوبی سے دہو کہ دیتی ہے مگر اپنے عیوب کو باؤاں بلند لوگوں سے بیان بھی کرتی ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ دنیا کی دو حالتیں ہیں۔ ایک بننا صہکو کو کن کھتے ہیں۔ دوسرے بگڑنا جسے فساد کھتے ہیں تو اس کا بناؤ تو دہو کا ہے اور بگاڑ نصیحت۔ چنانچہ اس کا بناؤ تو کہتا ہے کہ میں اچھا ہوں تم میری طرف راغب ہو اور بگاڑ کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں تم اس طرف کیوں متوجہ ہوتے ہو۔ جاؤ اپنا کام کرو۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ جو شخص خوبی بہار پر مٹا ہوا ہے اس سے کہدو کہ لے وہ شخص جو خوبی بہار کو دیکھ کر فطرت سے ہونٹ کاٹتا ہو تو دہو کا نہ کہا بلکہ سردی کے زمانہ اور موسم خزان کی زردی کو بھی پیش نظر رکھو اور سمجھو کہ یہ حالت ہمیشہ نہ رہے گی بلکہ محض چند روزہ ہے علیٰ ہذا جو لوگ حسن آفتاب یا مہتاب پر فریفتہ ہیں ان سے کہدو کہ تم خوشنما آفتاب کے عمدہ شکل کو دیکھتے ہو۔ مگر تم کو اسکی موت کو بھی یاد رکھنا چاہئے جو غروب کے وقت اُسے حاصل ہوگی۔ یا تم نے اس خوشنما آسمان پر جو دیو ہوں مات کے چاند کو تو دیکھ لیا لیکن تم کو اس کے اس حسرت کو بھی دیکھنا چاہئے جو اسکو آفتاب کے ساتھ اجتماع کی حالت میں اپنے نوالہ نور پر ہوگی اور جو لوگ لڑکوں کے حسن پر مائل ہیں ان کو واضح ہو کہ ایک لڑکا جو اپنے حسن کے سبب مخلوق کا آقا اور حاکم بنا ہوا ہے۔ بڑھاپے کی وقت اُس کی یگت بنے گی کہ اُسکے حاس درست نہ رہیں گے۔ اور بھی مخلوق اُسکو بے قدر سمجھی گی۔ پس اگر تم کو ان سیم تن بتوں کے تن سیمین نے پہانس لیا ہے تو تم کو اُسکے آخری حالت پر غور کرنی چاہئے اور سوچنا چاہئے کہ یہ حسن بالکل ناپائیدار ہے۔ اور بڑھاپے کے بعد اس کی یہ حالت ہوگی کہ وہ روٹی کا کہیت معلوم ہوگا۔ اور جو شخص عمدہ غذاؤں پر فریفتہ ہے اس سے کہدو کہ لے وہ شخص جو مرغین غذاؤں کو مطمح نظر بنائے ہوئے ہے تو ذرا اٹھ اوپا خانہ جاکر ذرا ان کا فضلہ دیکھو اور اس پاخانہ سے کہہ کہ وہ تیری خوبی اور فریب اور حسن اور مرغوبی جو پہلے تھی اب کہاں ہے اور طباق میں جو تیرا نازا در نرمی اور خاص سہشت تھی یا ٹو کرے میں جو تیرا جلوه اور نفاست اور بوی تھی اب کہاں ہے۔ اس کا نتیجہ وہ یہ جواب دیکھا کہ وہ حسن و خوبی ایک دانہ تھی اور میں ایک جال تھا اور مقصود تیرا پہانسا تھا۔ جب تو پہنس گیا تو وہ دانہ پردہ عدم میں مستور ہوگا۔ جب یہ حالت ہے تو کیا یہ مناسب ہے کہ عمدہ

غذاؤں کو سطح نظر نہایا جاوے ہرگز نہیں۔ اور دیکھو بہت سی ایسی اُنکھیاں جنہر کار گیری میں ستاد کو رشک ہوتا تھا ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کانپنے لگیں اور کچھ بھی کام نہ لے سکیں علیٰ ہذا بہت سی نشیلی آنکھیں جو نرگس کے مشابہ اور جان کی طرح محبوب تھیں دیکھ لو کہ وہ چُندھی ہو گئیں اور ان سے پانی جاری ہو گیا نیز وہ بہادر جو شیروں کی صف میں گھس جانے والے ہیں ضعف سے اُن کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ کمزور انہیں دبا لیتے ہیں نیز ایک پیشہ ور کی تیز اور دور بین طبیعت کی یہ حالت ہوتی ہے کہ بڑھے گدھے کی طرح مسلوب الحواس ہو جاتی ہے ایضا مشککہ اور عقل چھین لینے والے زلف و گیسو آخر میں بڑھے گدھے کی دم ہو جاتے ہیں۔ اب تم خوب غور کرو کہ ابتداء ان زلفوں اور گیسوؤں وغیرہ کا بناؤ نہایت خوش آئند ہے اور انجام ان کا بگاڑ اور خرابی ہے پس چونکہ دنیا تم کو اپنا جال دکھا چکی ہے اور سینکڑوں ناقصوں کی تہائے سامنے ہو چھیں اُکھیر چکی یعنی ان کو ذلیل و خوار کر چکی ہے۔ لہذا اب تم یہ نہ کہنا کہ مجھے دنیا نے اپنے کمر سے دھوکا دے لیا ورنہ میری عقل اسکے جال میں نہ آئی کیونکہ جب وہ اپنی حالت ظاہر کر چکی ہے تو ہر دھوکا کیسا۔ خیر یہ تو جملہ معترضہ تھا اب ہم مضمون سابق کی تکمیل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو لوگوں کو طوق زریں اور بدھیاں اچھی معلوم ہوتی ہیں۔ مگر انجام ان کا یہ ہے کہ طوق و زنجیر جاتے ہیں چنانچہ حق سبحانہ فرماتے ہیں سَيُطَوَّقُونَ مَا يَخْلُقُوهٗ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تَقَتَّرُ كَوْنَهُمْ ذِيَاكِي
ایک ایک چیز کو فرداً فرداً اُگرائی جاوے اور انکے ابتداء و انتہا پر نظر کرو۔ ہر ایک کا انجام تہیں فساد ہی پاوے گا۔ پس جو لوگ آخرت کو دیکھتے ہیں وہ سعادتمند ہیں اور جو لوگ دنیا پر نظر کرتے ہیں اور آخرت سے فاعل ہیں وہ مردود ہیں۔ پس تم دنیا کی ہر مرغوب چیز کا منہ ایسا سمجھو جیسے چاند کا لہذا تم اول ہی پر قناعت نکر و بلکہ اُسکے آخر کو بھی دیکھو یعنی جس طرح چاند کا ایک حصہ منور ہوتا ہے اور دوسرا تاریک یوں ہی مرغوبات دنیویہ کی بھی ابتدا و انکس ہے مگر آخر خراب پس تم صرف اول ہی پر قناعت نکر و بلکہ آخر کو بھی دیکھو تاکہ تم ابلیس کی طرح کانے نہ ہو۔ کیونکہ اُسکی ہی حالت ہے کہ وہ آدھا حصہ دیکھتا ہے اور آدھے کو نہیں دیکھتا۔ چنانچہ اُس نے آدم علیہ السلام کی مٹی تو دیکھی اور دین نہ دیکھا اور انا خیر منہ خلقتی من ناما و خلقتہ من طین کہمدا اور اس نے اُن کی ناسوتیت تو دیکھی مگر اُنکو غیب میں نہ دیکھا۔ دیکھو مردوں کو جو عورتوں پر فضیلت ہے وہ اس وجہ سے

نہیں ہے کہ ان میں قوت زیادہ ہے یا یہ ان سے زیادہ کہا جاسکتے ہیں اور جاہل و نادین پیدا کر سکتے ہیں ورنہ قوت کے اعتبار سے تو باطنی اور شیر کو انسان سے افضل ہونا چاہئے تھا بلکہ مردوں کو عورتوں پر اس لحاظ سے فضیلت ہے کہ مرد بہ نسبت عورتوں کے زیادہ انجام میں ہوتے ہیں پس جو مرد عاقبت یعنی میں ناقص ہیں وہ عاقبت میں لوگوں سے یوں ہی کم ہوں گے جیسے عورتیں مردوں سے۔ الحاصل دنیا سے دو مختلف آوازیں نکلتی ہیں دیکھئے تم کس کو سنتے اور کس پر کاربند ہونے کیلئے مستعد ہوتے ہو ان دونوں میں سے ایک آواز کی خاصیت تو یہ ہے کہ پرہیزگار اُس سے زندہ ہوتے ہیں اور دوسری آواز سے بدبخت لوگ فریب کھاتے ہیں اور یہ دو آوازیں شگوفوں اور کانٹوں یعنی مطلوبات و مہرب عہد کی آوازیں ہیں۔ پس تم شگوفہ اور خار دونوں کی آوازیں سنو اسکے بعد غار کی آواز کے تابع ہو جاؤ اور شگوفہ کی آواز کو چھوڑ دو۔ خار کو کہتا ہے کہ خبردار بھول کے پاس نہ پہنکنا کیونکہ یہ جو فاقہ اور تھوڑے عرصہ میں گرجا بیگا اور میں کانٹوں کی سناخ رہ جاؤں گا۔ اور شگوفہ کہتا ہے کہ دیکھ یہ گل فروش موجود ہے تو مجھے خرید لے مگر کانٹا روکتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھ ہماری طرف رخ نہ کرنا کیونکہ تجھے میں تو مطلوب نہیں بلکہ بھول مطلوب ہے اور بھول تھوڑے عرصہ میں فنا ہو جاوے گا اور میں رہ جاؤں گا پس تجھے خواہ مخواہ حسرت ہوگی پس یہ دو آوازیں مختلف ہیں جن میں سے صرف تم ایک کو قبول کر سکتے ہو اب اگر تم نے شگوفہ کی آواز کو قبول کر لیا تو کانٹے کی آواز کے قبول کرنے سے رہ گئے اور اگر کانٹے کی آواز کو قبول کر لی تو شگوفہ کی آواز کو قبول کرنے سے رہ گئے۔ کیونکہ جو آواز تم کو محبوب ہوگی دوسری آواز اسکی ضد ہوگی اور قاعدہ ہے کہ محب اپنے محبوب کی ضد سے بہرہ ہوتا ہے لہذا وہ نتیجہ لازم ہے جو میان کیا گیا ہو جب یہ صورت ہے تو تم کو اُس آواز کو قبول کرنا چاہئے جو مفید ہے اور ہم بتلا چکے ہیں کہ وہ کانٹے کی آواز ہے لہذا اسکو قبول کرنا چاہئے۔ اب ہم اسی مضمون کو دوسرے عنوان سے بیان کرتے ہیں تاکہ خوب ذہن نشین ہو جاوے سنو ہم نے بیان کیا ہے کہ اشیاء دنیویہ کی دو آوازیں ہیں ایک تو یہ کہ میں موجود ہوں اور میری موجودہ حالت لائق قبول ہے اسلئے مجھے قبول کر لو۔ اور دوسری آواز یہ ہے کہ میری موجودہ حالت سے دھوکہ نہ کھاؤ بلکہ میرے نتیجہ اور انجام کو دیکھو۔ اور چونکہ میرا انجام اچھا نہیں ہے اسلئے مجھے قبول نہ کرو۔ میری موجودہ حالت مثل ایک فریب اور گمات کے ہے لہذا تم کو مجھ سے بچتے رہنا چاہئے۔ اور میرے نتیجہ کی صورت کو میری ابتداء کے آئینہ میں دیکھنا چاہئے

یہ تو اسباب دینیہ کی درجہ العالی تھیں۔ اب سمجھو کہ ابتداء امتہ کی یہ آوازیں بجز نہ دو گونہ کے ہیں پس تم جس گون میں داخل ہو جاؤ گے دوسرے کے خلاف اور اسکے ناقابل ہو جاؤ گے۔ پس تمکو چاہئے کہ ان میں سے ایک کو خوب سمجھ کر اختیار کرو اور تمکو بتلاتے ہیں کہ بڑے مزہ ہیں اسکے جس نے ابتداء ہی میں وہ آواز یعنی آواز انجام من لی جسکو اہل لشکر عقل اور کانوں نے سنا ہے اور اس آواز نے خاندان کو اپنے مزاج سے خالی پا کر انہیں گزند کیا اور انکی ضد اسکو نازیا اور عجیب معلوم ہونے لگی۔ پس تمکو اسی آواز کو سننا چاہئے اور اسی گون میں داخل ہونا چاہئے۔ دیکھو اگر تم اس آواز کو ابتداء نہ سنو گے اور انکی ضد کو دل میں جگہ دو گے تو اسکا کلکنا نہایت خواہ مخواہ کیونکہ قاعدہ ہے کہ جب نیا لوٹا پیشاب کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ تو اس ناپاکی کو پانی واسے جدا نہیں کر سکتا۔ بلکہ اسکے لئے ضرورت ہوتی ہے کہ اسے آگ میں ڈالا جاوے۔ اس بنا پر اس کے دور کرتے کیلئے تمکو بھی مجاہدات خادہ کی ضرورت ہوگی چونکہ یہاں کوزہ کے پیشاب کو جذب کرنا ذکر آگیا اسلئے اب مولانا جذب کی بحث کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیان بالاسے تمکو معلوم ہوا کہ کوزہ پیشاب کو جذب کرتا ہے مگر یہ امر کچھ کوزہ ہی کے ساتھ مختص نہیں بلکہ عالم کی تمام شیا میں مجاذب ہے اور عالم میں ہر چیز اپنے مناسب دوسری چیز کو کھینچتی ہے چنانچہ کھرا کر کو کھینچتا ہے اور ہرایت ہمتدی کو دیکھنا القیاس جب یہ معلوم ہو چکا تو اب سمجھو کہ عالم میں کبرا ہی ہے اور مقناطیس ہی یعنی اچھے اور بُرے دونوں کے جاذب موجود ہیں اور مقصود اسکا یہ ہے کہ آدمی خواہ گھاس لڑتے مسکن ہو یا لوہا اور قسی القلب بہر حال پھندے میں چھنس جاوے پس اگر وہ لوہا ہو گا تو مقناطیس اسے کھینچ لے گا اور اگر گھاس ہو گا تو کبرا کو پھٹ جاوے گا چنانچہ دیکھ لو جو شخص کہ اچھے لوگوں کا دوست نہیں وہ بدکار و کافہ ہنشین ہے اور جو شخص کہ کانٹوں یعنی بُرے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ انہیں دلیل کانٹوں کے پہلو میں جا کر بیٹھتا ہے اور اہل شر کے پاس نہیں جاتا بجز خلاف اسکے جو لوگ فجارسے متنفر ہیں وہ اہل شریک صحبت اختیار کرتے ہیں وہ انکے نزدیک اور جلس میں غرض کہ جذب اختیار سے کوئی خالی نہیں بلکہ ہر ایک اپنے ہم جنس کے جاذب اور اسکی طرف متجذب ہے۔ نیز موسیٰ علیہ السلام قطعی کی نظر میں مذہب میں اسلئے وہ ان سے گریزاں ہے اور ہر انسان سطحی کی نظر میں نہایت مردود ہے اسلئے وہ اس سے گریزاں ہے اور ہر ماں

قبطی کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور روسی علیہ السلام سبطی کو اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ علیٰ ہذا موعہ خمر
 گھاس کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور موعہ انسان گیہوؤں کے عرق کو غرض کہ ہر چیز اپنی مجال
 کو جاذب اور متغنا کو دافع ہے جب یہ امر معلوم ہو گیا تو اب ہم تم کو ایک نہایت مفید ماحول
 بتلا رہے ہیں جو ہر غور سے سنو۔ وہ اصول یہ ہے کہ اگر تم کو اپنی تیرہ درونی کے سبب کسی کی حالت
 نہ معلوم ہو تو یہ دیکھو کہ وہ کسکی طرف مائل ہے۔ اور اس لئے کس کو اپنا پیشوا بنانا کہتا ہے پس اگر
 اس نے کسی اچھے کو پیشوا بنانا کہتا ہے تو سمجھو کہ وہ طبیعت سلیم رکھتا ہے۔ اور اگر اس نے کسی بُرے
 کو پیشوا بنایا ہے تو سمجھو کہ فاسد المزاج ہے اور وجہ اسکی یہ ہے کہ قاعدہ ہے کہ بچہ اپنی ماں کے پیچھے
 چلتا ہے جسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسکی جنس معلوم ہو جاتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ بیروی ذلیل
 حیا ناست ہے پس ہمارا دعویٰ ثابت ہے نیز آدمی چونکہ شریف ہے اسلئے اسکو غذا اسی مقام
 شریف یعنی سینہ سے ملتی ہے۔ اور گدہ چونکہ خسیس ہے اسلئے اسکو غذا اسی مقام خسیس یعنی
 اسفل سے ملتی ہے یہ بھی ثبوت ہی ہمارے دعوے کا کیونکہ اس سے ثابت ہے کہ اجتذاب ہر شے کا
 اپنے مجالس اور مناسب کی طرف ہوتا ہے اور ہر شے اپنے مناسب کو جاذب ہے اب سمجھو کہ
 یہ عجیب بات ہے کہ باوجود اختلاف و تفاوت اغذیہ کے نہ جبر ہے اور نہ ظلم۔ بلکہ تقسیم کرنے
 والے کا سر اسر عدل اور اسکی منصفانہ تقسیم ہے۔ کیونکہ اگر جبر ہوتا تو مغتذی کو لغویت غذا پر
 ندامت کیوں ہوتی پس یہ ندامت خود ذلیل ہے اسکی کہ وہ خود اسکا طالب ہے اور اگر ظلم ہوتا تو حقا
 چہ معنی دارد۔ کیونکہ ظلم مقتضی ہے ترک حفاظت کو پس حفاظت کیسی اچھا ہے نہ تم ہو گیا کہ کل دنیا
 ہمارے اسرار ایسے کہاں ہیں جو ایک دن میں ختم ہو جائیں۔ خلاصہ تمام گفتگو کا یہ ہے کہ تم کو
 چاہئے کہ جس چیز کو تم اختیار کرواد جسکو چھوڑو اسکے نتیجہ کو دیکھ لو۔ وائشرا علم با بصواب۔

شرح شبیری

دنیا کا اہل دنیا کو بزبان حال نصیحت کرنا اور وفا کے
 طالبوں کو اپنی بیوفائی دکھانا اور اپنی برائی کو بتلانا +

بچپن دنیا اگرچہ خوش نکفت عیب خود را با ناک نہ با جا کہ گفت

یعنی اسی طرح دنیائے اگرچہ غوب عمدہ معلوم ہوتی ہے اپنے عیوب کو با واز دہل سب سے کہد با۔ مطلب یہ کہ اگرچہ ظاہر دنیا سے دہوکہ ہوتا ہے اور اسکی ظاہری حالت ایسی ہے کہ اس پر انسان فریفتہ ہو جاتا ہے مگر اُس نے اپنی حالت سے اپنے عیوب اور فنا کو بالکل ظاہر کر دیا ہے۔

اندریں کون فساد لے استاد اُن غل کون نصیحت و فساد

یعنی لے استاد اس وجود و عدم کے اندر وہ دہوکہ تو وجود ہے اور فساد کو نصیحت جانو۔ مطلب یہ کہ دنیا میں جو تغیرات وجود اور عدم کے ہو رہے ہیں ان تغیرات ہی سے دنیا نصیحت کر رہی ہے کہ اس میں وجود و بے نہ اس دہوکہ کے ہے کہ اُس سے آدمی فریب کھا جاتا ہے اور اسکا عدم بجائے نصیحت کے ہے کہ اسوقت اُس شے کی اصل حالت معلوم ہوتی ہے اور اسکی ناپائنداری اور فنا نگہ کے سامنے اگر اُسکی صلیبت کو ظاہر کر دیتا ہے۔

کون میگوید بیاسن خوش نیم واں فسادش گفت و سُن لایم

یعنی وجود تو کہتا ہے کہ آئین خوش قدم ہوں اور وہ اسکا فساد کہتا ہے کہ جا میں لاشے ہوں مطلب یہ کہ وجود شے تو انسان کو اُس پر فریفتہ کر دیتا ہے مگر کھڑا اسکا بگڑنا۔ اور اسکا عدم اُسکے لاشے ہونیکو بتلاتا ہے اور وجود کا تقاضا تو اُسکی طرف میلان ہے مگر عدم اُسکی طرف سے نفرت کو پیدا کرتا ہے جس طرح کہ اُن پکڑی کا ظاہر تو خوش رنگ اور دلہا تھا مگر وہ اندر سے جو نور بھری نکلی اُسکو سب ناظرین ملاحظہ فرما ہی آئے ہیں پس دنیا بھی ظاہر میں بہت ہی دل فریب ہے مگر آخر میں جب اُسکی اصلی حالت دکھلائی دیتی ہے اسوقت اُس سے بالکل ہی نفرت ہو جاتی ہے آگے اسی کی مثالیں دیتے ہیں کہ۔

لے ز خوبی بہار ان لب گز ان بنگر آن سر دی زردی خزاں

یعنی لے وہ شخص جو کہ بہار کی خوبی کی وجہ سے لب کو کاٹ رہا ہے خزاں کی سردی اور زردی کو دیکھ کر مطلب یہ کہ اول باغ میں بہار کی موسم میں سب پودے کے سفرد خوش رنگ معلوم ہوتے تھے مگر انجام کار دیکھو کہ خزاں میں سفرد بڑے ہو گئے ہیں۔

روز دیدی طلعت خورشید خوب مرگ وایا و کون وقت غروب

یعنی دن کے وقت تو نے خورشید خوب کی چاک دیکھی ہے تو اُسکی موت کو غروب کے وقت یاد کر۔

مطلب یہ کہ دیکھو آفتاب (نکو) کس قدر خوبصورت ہوتا ہے مگر دیکھ لو آخر شام کو ہم سے غروبِ فنا ہو جاتا ہے۔

بدرِ اوییدی برینِ شجارتِ طاقِ حشرِ راہم بہ بینِ اندرِ حاق

یعنی تم نے بدر کو اس خوبصورت آسمان پر دیکھا ہے تو حالتِ حاق میں اسکی حسرت کو بھی دیکھ مطلب یہ کہ دیکھو چاند برہمنیکی حالت میں آسمان پر کس قدر خوبصورت معلوم ہوتا ہے مگر آخر دنوں میں جبکہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اسکی کیا حالت ہو جاتی ہے کہ جسم بھی کم ہو جاتا ہے تو بھی کم ہو جاتا ہے تو دیکھو بادِ وجود اس حسنِ خوبی کے انجام پر ہوا (چار طاق) بڑے خیمہ کو کتے ہیں اسلئے کہ اسکے چاروں طرف دروازے ہوتے ہیں اور چونکہ جو خیمہ بڑا ہوتا ہے وہ عادی بلند بھی ہوتا ہے لہذا آسمان کو چار طاق کہنے لگے ہیں آگے اور مثال ہے کہ۔

کوہ کے از حسن شد مولائے خلق بعد پیری شد خرف رسوائے خلق

یعنی ایک بڑا حسن کی وجہ سے لوگوں کا آقا ہو گیا اور بڑا بچے کے بعد بڑا خرافات لوگوں میں رسوا ہو گیا مطلب یہ کہ دیکھو ایک بڑا بچپن میں حسن و خوبی کی وجہ سے تمام لوگوں کو اپنے اوپر فریفتہ کئے ہوئے ہوتا ہے مگر انجامِ کار یہ ہوتا ہے کہ بڑا ہو جاتا ہے اور بچہ کوئی بھی نہیں پوچھتا بلکہ اور نفرت کرتے ہیں۔

گر تن میں بتاں کردتِ شکار بعد پیری میں تنوچوں پنبہ زار

یعنی اگر بتوں کے بدن میں نے تجھے شکار بنایا ہے تو بڑا بچے کے بعد دیکھ کہ ایک بدنِ روی کے دھیر کی طرح ہے۔

لے بدیدہ لو تھاوی چرب خیز فضلہ آزار بہ بینِ خور آبریز

یعنی اے وہ شخص جس نے کہ عمدہ عمدہ غذاؤں کو دیکھا ہے اٹھ اُن کے فضلہ کو طہارت خانہ میں دیکھ (کہ کیسا عمدہ ہے)۔

مخبت را گو کہ آں خوبیت کو آں فریبِ حسنِ مرغوبیت کو

یعنی نجاست سے کہہ کہ وہ تیری خوبی کہاں ہے اور وہ فریبگی اور حسن اور مرغوبی تیری کہاں ہے۔

بر طبق کو عشوہ و نرمی و خوت بر سبد کو جلوہ و لغری و بوت

یعنی طبق کے اوپر والا تیرا عشوہ اور نرمی اور خلعت کہاں ہے اور ٹوکرے کے اوپر والا جلوہ اور عمدگی اور جو شب و تیری کہاں ہے مطلب یہ کہ طہارت خانہ میں جو اس عمدہ عمدہ غذا کا فضلہ پڑا ہے اس سے ذرا جا کر پوچھو تو کہ وہ جو تیری عمدگی اور لطفی طبق اور ٹوکرے میں رکھے ہوئے ہونے کے وقت تھی وہ اب کہاں گئی۔ اور کیا ہوئی تو وہ جواب دے گا کہ۔

گویداواں دانہ بدمن ام آں چوں شہی تو صید شدانہ بنل

یعنی وہ کتا ہے کہ وہ (حسن خوبی) تو دانہ تھا اور میں اسکا جال تھا جب تو شکار ہو گیا تو دانہ پوشیدہ ہو گیا مطلب یہ کہ وہ کتا ہے کہ اسے یہاں مقصود تو تم کو اس گندگی میں پھنسانا تھا اس پھنسانے کیلئے وہ حسن و خوبی پیدا کر دیتی تھی جس طرح کہ شکار کیلئے جال میں دانہ ڈال دیا کرتے ہیں تو جب شکار آ جاتا ہے تو دانہ تو اٹھا لیتے ہیں اور جال رہ جاتا ہے۔ بس اسی طرح وہ حسن و خوبی تو جاتی رہی اور میں جو بمنزلہ جال کے تھا رہ گیا ہوں۔ آگے آئی کی اور مثال ہے کہ۔

بس انامل شکل ستادان شدہ و صناعت عاقبت لرزان شدہ

یعنی بہت سی انگلیاں صنعت میں شکل ستادہ کی ہیں اور انجام کار لرزاں ہو گئی ہیں یعنی دیکھو بہت سی انگلیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ایسی صنعتیں کرتی ہیں کہ بڑے بڑے استاد ہنر کیلئے مگر آخر ہم بیکار رہ جاتی ہیں۔

نرگس حشیم خماری ہیچو جاں آخر آتش بین آب زلف چکان

یعنی خارا والی جان جلیبی آنکھ کی نرگس کو آخر میں چند ہا دیکھو کہ اس سے پانی ٹپک رہا ہے مطلب یہ کہ دیکھو وہ آنکھ جو کہ نرگس کی طرح تھی اور سیکڑوں کی جان کی برابر تھی اور مخمور رہا کرتی تھی آج چند ہی ہو گئی ہے۔ ہمیں سے پانی جل رہا ہے خراب ہو گئی ہے۔ (اللہم! حفظنا اللہم! عافنا)۔

حیدرے کا ندھ صفت شیران رود آخر او مغلوب موشے می شود

یعنی وہ دلاور کہ جو شیر و کی صف میں چلا جائے آخر وہ ایک چوہے سے مغلوب ہو جاتا ہے یعنی ضعیفی میں کمزور سے کمزور سے مغلوب ہو جاتا ہے۔

طبع تیز و دور بین و محترف چوں خیر شین بین آخر خرف

یعنی طبیعت تیز اور دور بین اور حرفہ والی کو دیکھو اور آخر کار اسکو بتہ ہے کہ ہے کی طرح خراستہ ہو گیا

یعنی ایسے تیز و طبع لوگ جو مشہور زمانہ ہیں آخر کار ایک روز بڑے گدے کی طرح خزانہ ہو جاتے ہیں۔
زلف و جعد مشکبار عقل بر آخر آدم زشت پیر خرم
 یعنی زلف اور گھونگڑا لے مشکبار عقل کو اڑا دینا لے بال آخر میں بڑے گدے کی طرح خراب ہو جاتی
 یعنی ایسے ایسے خوبصورت بال آخر میں گدے کی دم کی طرح بچے کھٹے ہوئے ہو جاتے ہیں۔

خوش بہ پیش کوشش ناول پاکشا و آخر اس رسوائیش میں فساد
 یعنی اول اس کے وجود کو جو کہ باکشا دگی ہے دیکھو اور آخر میں اس کی رسوائی اور فساد کو دیکھو +
زنانکہ او بنمود سپید اوام را پیش تو بر کند سہلّت خام را

یعنی چونکہ اس نے جال کو ظاہر کر دکھلایا ہے اور تیسرے آگے ہی خام (آدمی) کی مونچھ اٹھائی ہے
پس بگو و دنیا بہ تر زویرم و زلفت ورنہ عقل من ز دانش می شکفت

یعنی پس یہ بت کہو کہ دنیا نے جیلہ کہاں سے مجھے فریفتہ کر لیا ورنہ میری عقل تو اس کے جال سے صبر
 کرتی تھی۔ مطلب یہ کہ دیکھو ان مثالوں سے معلوم ہو گیا کہ دنیا نے اپنی حالت کو بالکل صاف
 طور پر ظاہر کر رکھا ہے تو اب تم یہ بت کہو کہ دنیا نے فریفتہ کر رکھا ہے اور ہم مجبوراً اس کی طرف کھینچے
 جا رہے ہیں کیونکہ اس نے تو صاف صاف حالت کو ظاہر کر دیا ہے۔ پھر کیوں دہو کہ میں آئے ہو
 آگے فرماتے ہیں کہ۔

طوق نرین و حامل ہیں ہلہ غل و زنجیرے شدہ سست و سلسلہ

یعنی ہاں ذرا سونے کے ہار اور حامل کو دیکھو کہ طوق و زنجیر بڑے گئے ہیں اور سلسلہ مطلب یہ کہ یہ
 دنیا کی عمدہ عمدہ اشیاء آخر میں دیکھو کہ یہی طوق و زنجیر ہو جاتی ہیں۔

ہچنین ہر جزو عالم نے شمر اول و آخر در آتش در نظر

یعنی اسی طرح عالم کے ہر جزو کو گن لو۔ اور اس کے اول و آخر کو نظر میں لاؤ +

ہر کہ آخر ہیں ترا و مسعود تر ہر کہ آخر ہیں ترا و مطرود تر

یعنی جو شخص کہ آخر میں زیادہ ہے وہ نیک بخت زیادہ ہے اور جو آخر میں زیادہ ہے وہ درد
 زیادہ ہے۔ یعنی جو شخص کہ انجام کار دیکھنے والا ہے وہ تو مسعود ہے اور جو انجام میں نہیں ہے
 وہ مطرود و درد ہے۔

رہے ہر ایک چوں مہ فخر بہ ہیں چونکہ اول دیدہ شد آخر بہ ہیں
یعنی ہر ایک کے چہرہ کو مہ فخر کی طرح دیکھو اور جبکہ اول دیکھا گیا تو آخر کو بھی دیکھو۔ مطلب یہ کہ
ایک چہرہ جو چاند جیسا تھا اُسکو اس حسن و خوبی کے وقت میں تو دیکھا ہی تھا اب اُسکے انجام
کو بھی ذرا ملاحظہ کر لو۔

تا بناشی بھی ابلیس عوری نیم بیند نیم نے چوں ابتری
یعنی تاکہ تو شیطان کی طرح کا نا ہو کہ آدمی چیز کو دیکھے اور آدمی کو ابتری کی طرح نہ دیکھے۔
دید طیں آدم و دینش ندید اینجاں دید آنجاں بنیش ندید

یعنی ابلیس نے آدم علیہ السلام کی مٹی کو دیکھا اور ان کے دین کو نہیں دیکھا۔ اس جہاں کو
تو دیکھا اور اُس جہاں کے دیکھنے والے کو نہیں دیکھا۔ مطلب یہ کہ جب تم کسی شے کے اول
کو دیکھو تو اُسکے انجام کو بھی دیکھو تاکہ تم ابلیس کی طرح نہ جاؤ۔ کہ اُس نے آدم علیہ السلام میں
صرف مٹی ہی دیکھی کہ یوں کہا کہ خلقتہ من طین اور انکے کمالات پر نظر نہیں کی کہ انہیں
دو چیزیں تھیں ایک تو یہ جسم جو کہ اس جہاں مالا تھا اور ایک شے ایسی تھی کہ وہ اُس جہاں کو
دیکھنے والی تھی تو شیطان نے اُسکو نہیں دیکھا۔ آدمی چیز کو دیکھا اور آدمی کو نہیں دیکھا تو اگر تم
بھی اول کو دیکھو گے اور انجام کو نہ دیکھو گے تو تم بھی اُسی کی مثل ہو جاؤ گے۔ آگے فرماتے ہیں
کہ انجام مینی ابی شے ہے کہ اسی کی بدولت مردوں کو عورتوں پر فضیلت دگنی فرماتے ہیں کہ

فضل مردان بر زنان بے پوشجاء نیست بہر قوت کہ فی ضیاع
یعنی اے پوشجاء مردوں کو عورتوں پر جو فضیلت ہے وہ قوت اور کمائی اور کنہ کی وجہ سے نہیں ہے۔
ورنہ شیر و پیل را بر آدمی فضل بونے بہر قوت بے غمی

یعنی ورنہ شیر اور ہاتھی کو آدمی پر قوت کی وجہ سے فضیلت ہوتی اے چچا۔
فضل مردان بر زنان بے پوشجاء نیست زنان بونے کہ مرد بایاں ہیں تر است
یعنی مردوں کی فضیلت عورتوں پر جو حال پرست اسلئے ہے کہ مرد انجام میں ہے۔
مرد کا نذر عاقبت مینی ختم است اور اہل عاقبت چوں ختم است

یعنی مرد جو کہ انجام مینی میں ختم ہے وہ اہل عاقبت سے عورت کی طرح ختم ہے۔ مطلب لگاؤ و شخص

مردان
نار
لا

مرد و کمزوروں پر فضیلت ہے وہ اسی انجام نبی کی وجہ سے ہے ورنہ اگر قوت کی وجہ سے ہوتی تو آدمی پر ہاتھی گھوڑے وغیرہ فضیلت ہوتی حالانکہ انہیں ہے پس معلوم ہوا کہ فضیلت اس انجام نبی ہی کی وجہ سے ہے آگے فرماتے ہیں کہ۔

از جہاں بانگ می آید بصد تاکدامی را تو باشی مستعد

یعنی جہاں میں دو صدیں آوازیں آتی ہیں تاکہ (دیکھا جائے کہ) تو کسکے لئے مستعد ہوتا ہے۔

آں یکے باگش نشور اتقیا دین و گربانگش فریب شقیا

یعنی اسی وہ ایک آواز تو متقیوں کا نشور ہے اور یہ دوسری اسی آواز جمعی لوگوں کا فریب ہے مطلب یہ کہ دنیا میں ضدیں زبان حال اپنی حالت کے متعلق بیان کر رہی ہیں۔ ایک تو وہ آواز ہے کہ اس سے متقیوں کی ارواح کو تازگی ہوتی ہے اور وہ جو دوسری آواز ہے وہ بد بخت لوگوں کو فریب دینے والی ہے تو اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ تم کسکے لئے مستعد ہوتے ہو۔ اور کسکو طلب کرتے ہو۔

بانگ خار و بانگ اشکو وہ شنو بعد ازاں شو بانگ خارش اگر و

یعنی کاشتے کی آواز اور گلہ رستہ کی آواز سنو اور اسکے بعد اسکے خار کی آواز کا گرو دی ہو جا۔ مطلب یہ کہ تم دنیا میں جسے بھلے سب کی حالت کو دیکھ رہے ہو گل و خار کی حالت کو بھی دیکھ رہے ہو۔ تو تم حالتیں تو دو لونگی دیکھو مگر پھر آخر کی آواز کے تابع ہو جاؤ کہ انجام کا رو ہی رہ جاؤ گی اور گل تو فانی ہے اسکا اول تو خوش رنگ ہے مگر آخر اسکو بظاہر نہیں ہے۔ اور خار کی جو حالت ہے وہ مستقل ہے آگے اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

من شکوہ خارم لے فخر کبار گل بر زدن بام شمشاد خار

یعنی (خاک کتا ہے کہ) لے فخر کبار میں گلہ رستہ کا خار میں پھول تو گر جاؤ گی اور میں شمشاد خار (شکوہ خاریں اضافت مقلوبی ہے) مطلب یہ کہ خاک کتا ہے کہ اسے لوگوں میں پھولوں کا خار میں تو یہ پھول تو گر کر اجاویں گے اور انجام کا میں ہی رہ جاؤ گی لہذا اسی سے دل لگانا چاہئے۔

بانگ اشکوہ فاش لے اینک کفر و ش بانگ خار و کہ سوئی ماکوش

یعنی اسکے گلہ رستہ کی آواز یہ ہے کہ یہ کفر و ش ہے اور اسکے خار کی آواز ہے کہ ہماری طرف کو مت کو شش کرو مطلب یہ کہ پھول تو اپنی خوشنمائی اور خوش رنگی کی طرف بلاتا رہا ہے اور کانٹا کہہ رہا ہے

کہ ذرا جاری طرف مت آنا۔

ایں پذیرفتی باندی زان دگر کہ محب از ضد محبوب است کہ
یعنی تو نے اسکو قبول کر لیا تو اس دوسرے رہ گیا کہ محب محبوب کی ضد سے بہرہ و تازی
مطلب یہ کہ دوا و ازیں ضدین کی آہی ہیں پس اگر تم نے ایک کو قبول کر لیا تو دوسرا تم سے
چھوٹ جاوے گا اور تمکو اس دوسرے کی اصلی حالت معلوم ہوگی جبکہ الٹی یعنی و بھنڈ
آں بیکے بانگ میں کہانیکہ حاضرم بانگ دیگر بنگر اندر آخرم
یعنی ایک آواز تو یہ ہے کہ میں یہ حاضر ہوں اور دوسری آواز یہ ہے کہ میرے انجام میں دیکھ
مطلب یہ کہ عالم میں جو ضدین کی آوازیں آہی ہیں تو ایک تو اپنے اس وجود موجود کی طرف
ہی اشارہ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جو ہے بس ہی ہے اور دوسری شے انجام کی طرف اشارہ
کرتی ہے اور کہتی ہے کہ۔

حاضری ام ہر شے میں مکر و میں نقش آخر زائینہ اول بہ میں

یعنی کہ میری حاضری تو مکر و کمین کی طرح ہے نقش آخر کو آئینہ اول سے دیکھ لے مطلب یہ کہ وہ
شے کہہ رہی ہے کہ میرا یہ وجود تو اس وقت مکر و کمین ہے کہ گھات میں ہے ایک دم آہی پڑے گی
لہذا اسی وقت انجام کو دیکھ لو تو اچھی بات ہے۔

جوں بیکے زین و جوال اندر رشدی آں دگر راضد نا و زور رشدی

یعنی جبکہ ان دو کو توں میں سے تو ایک کے اندر چلا گیا تو اس دوسری ضد کے تو نامناسب
ہو گیا مطلب یہ کہ ان ضدین میں سے اگر تم نے ایک کو لے لیا تو پھر دوسری سے ٹکونا سبت
نہ رہے گی بلکہ جسکو اختیار کر لیا ہے اسی کے ہور ہو گے جیسا کہ ظاہر ہے۔

لے ختک آنکوز اول آں شنید کش عقول و سمع مر اشنید

یعنی اچھا ہے وہ شخص جس نے کہ اول شے کو سن لیا جسکو کہ مردوں کے کان اور عقلیں سنتی ہیں۔

خانہ خالی یافت جارا و گرفت غیر آتش کہ نہاید یا شگفت

یعنی گھر کو خالی پایا تو اس نے جگہ کو لے لیا اور اسکے علاوہ کچ دکھائی دیتا ہے۔ یا عجیب مطلب یہ کہ
جبکہ ایک تہ قلب خالی تھا تو آپس ایک شے نے جگہ مکر ملی اور وہ ایک شے آپس جانشین ہو گئی

تو اب اسکے علاوہ جو شے بھی ہے وہ کچھ معلوم ہوتی ہے۔ اگر پہلے اچھی شے نے جگہ پکڑ لی تو دوسری بری چیزیں بُری معلوم ہوتی ہیں اور اگر بُری شے نے جگہ پکڑ لی تو اچھی چیزیں بُری معلوم ہونے لگیں گی۔ آگے اسکی ایک مثال دیتے ہیں کہ۔

سکوزہ لو کو بخود بولے کھشید آن خبث را آب نتواند برید
یعنی نیا سکوزہ جس نے کہ اپنے اندر پیشاب کو کھینچ لیا اس ناپاک کو پانی قطع نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ کہ اگر کسی نے سکوزہ کو پیشاب میں ڈال دیا اور وہ پیشاب اسکے اندر خوب اس جاسے پھر اسکو نکالو تو خواہ کتنا ہی دھویا جاوے اسکے اندر سے وہ بد بو وغیرہ رائل نہوگی اسی طرح اگر قلب میں کوئی بُری شے جاگزیں ہوگئی تو وہ بھی نہیں نکلتی اور اسی طرح ان دونوں میں انکا عکس سمجھ لیا جاوے۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

درجہاں ہر چیز چیزے می کشد کفر کا فر را و مرشد را
یعنی دنیا میں ہر چیز ایک چیز کو کشش کرتی ہے کفر کو کافر کو کھینچتا ہے اور ہدایت والے کو ہدایت طلب یہ کہ دنیا میں ہر شے اپنے مناسب کو جذب کرتی ہے کفر کا فر کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور ہدایت مومن اور ہدایت والے کو کشش کرتی ہے (مرشد بفتح سیم اہم مفعول)۔

درجہاں ہر چیز چیزے جذب کجے گرم گرمی را کشید و سرد سرد
یعنی جہاں میں ہر چیز نے ایک چیز کو جذب کیا گرم نے گرمی کو کھینچا اور سرد نے سردی کو۔
کہر با ہم ہست و مقناطیس ہست تا تو آهن یا کسی آئی بہشت
یعنی کہر باہمی ہے اور مقناطیس بھی ہے تاکہ (دیکھا جاوے کہ) تو لوہا ہے یا کاہ ہے۔ کہ جال میں آوے گا۔

برو مقناطیس را تو آهنی در کسی بر کہر با بر می تنی
یعنی اگر تو لوہا ہے تو مقناطیس لے گیا۔ اور اگر تو گھاس ہے تو تو کہر با پر تنہا ہے۔ مطلب یہ کہ دنیا میں دیکھو مقناطیس بھی ہے کہر با بھی ہر ایک اپنے مناسب کو کشش کرتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں نیک و بد سب ہیں ہر ایک اپنے مناسب کی طرف کھنچ رہا ہے اور اسی کے پاس طرار پڑی
آں یکے چون نیت با اختیار
لاجرم شد پہلوئے عجز جبار

یعنی وہ ایک جو کہ نیکو نکاسا ستمی نہیں ہے آخر کار وہ فاجروں کے پہلو کا پڑوسی ہوا۔
 آں یکے را صحبت خاراختیا لاجرم شد پہلوئی ہر خار خوار
 یعنی اسی ایک کیلئے کانٹے کی صحبت اختیار ہوئی تو آخر کار ہر ذلیل کانٹے کے پہلو میں ہوا۔
 یعنی اگر کسی کو بدوئی صحبت میسر آئی تو وہ اُسی میں خوش ہے اور نیکوں سے وہ بچتا ہے اور اسی
 طرح اسکا عکس۔

ہرست موسوی پیش قطبی بن فریم ہرست ہامان پیش سبطی بن جیم
 یعنی فرعونوں کے سامنے تو موسیٰ علیہ السلام بہت مذموم ہیں اور موسیٰ والوں کے آگے
 ہامان قابلِ رجم ہے۔

جان ہامان جاذب قطبی شدہ جان موسیٰ جاذب سبطی شدہ
 یعنی ہامان کی جان قطبی کیلئے جاذب ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام کی جان سبطی کیلئے جاذب ہوئی۔
 معدہ آخر کہ کشد در اجتناب معدہ آدم جاذب گندم آب
 یعنی اگر ہے کا معدہ جذب میں گھاس کو کھینچتا ہے اور آدمی کا معدہ گیہوں اور پانی کا جذب
 کرنے والا ہے۔ (گندم آب مجذوف عاطف)۔

گر تو نشناشی گسے را از ظلام بنگر اور اکوش سازید سر تا مام
 یعنی اگر تو کسی کو ظلمتوں کی وجہ سے پہچان نہ سکے تو اُس شخص کو دیکھ جس نے اُسکو امام بنا رکھا
 ہے مطلب یہ کہ جب معلوم ہوا کہ نیک نیکوئی کی طرف جاتا ہے اور بد بدوئی کی طرف تو اگر تم کسی کو
 کو بوجہ ظلمتوں کے جو تمھارے قلب پر پڑی ہوئی ہیرا نہ پہچان سکو تو تم یہ کہو کہ اُسکے تابعین کو
 دیکھو کہ ان میں سے اکثر کی کیا حالت ہے جو اکثر کی حالت ہو پس وہی اس متبوع کی حالت بھی ہو
 آگے اسکی وجہ بیان کرتے ہیں کہ۔

زانکہ ہر کرہ پئے مادر رود تا بدان جنستیش پیدا شود
 یعنی اسلئے کہ ہر چہاں کے چھپے جاتا ہے یہاں تک کہ اسکی جنسیت اُس سے ظاہر ہو جاتی ہے مطلب
 یہ کہ دیکھو ہر چہ اپنی ماں کے چھپے ہو لیتا ہے اور اُسی کے چھپے چلتا ہے کیونکہ اُسکی جنس وہی ہے
 تو اسی طرح جو نیک ہیں انکے توابع بھی نیک ہی ہونگے۔ اور اسی مناسبت کی نظیر لاتے ہیں کہ۔

آدمی را شیر از سینہ رسد شیر خراز نیم زیرینہ رسد
 یعنی آدمی کو دو دودھ سینہ میں سے پہونچتا ہے۔ اور گدھے کو بچے کے آدھے جسم میں سے پہونچتا ہے
 مطلب یہ کہ دیکھو انسان اشرف المخلوقات ہے لہذا اس کا دودھ تو سینہ میں سے آتا ہے اور
 گدھا جو ازل ہے اس کو جسم زیرینہ میں سے ملتا ہے یہی مناسبت پر دل ہے۔ آگے اسی
 بالا کے متعلق ایک سرخی لکھتے ہیں اس سرخی سے مقصود اسی مضمون کی تائید ہے۔ اور وہاں
 ہی کے متعلق ہے۔ اسکے آگے جو اشعار ہیں ان کا مضمون اس سرخی سے نہیں ملتا بلکہ وہ بھی اسی
 مضمون والا ہی سے متعلق ہیں۔ اگرچہ اس سے قبل کبھی مولانا نے ایسا کیا نہیں کہ سرخی کو قابل
 کے متعلق کیا ہو بلکہ حسب عادت مصنفین سرخی مابعد ہی کے متعلق ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ایسا ہی
 معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس سرخی سے اگلے اشعار میں سرخی کے مضمون سے کوئی ربط سمجھ میں نہیں آتا۔
 اگر کسی صاحب کو کوئی اور توجیہ اس سے بہتر سرخی کو مابعد کے متعلق کرتے کی سمجھ میں آوے
 تو وہ اصافہ فرمادیں۔

بیان اس امر کا کہ عارف کو غذا نور حق سے ملتی ہے
 جیسا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ارشاد نبوی ہے کہ ابریت
 عند ربی طبعنی و یقین کہ میں اپنے رب کو پاس رات
 گزارتا ہوں تو وہ مجھے کھانا تو پلاتے ہیں و قول سول اللہ
 صلے اللہ علیہ وسلم کا کہ بھوک خدا کا کھانا ہے کہ اس
 صدیقین کے ابدان زندہ رہتے ہیں یعنی بھوک میں اللہ کا
 کھانا پہونچتا ہے

مطلب اس کا یہ ہے کہ اوپر جو بیان ہوا ہے وہ اس امر کا ہے ہر شے کو اپنے مناسب غذا ملتی ہے

عارف کو نور حق کی غذا ملتی ہے۔ جیسا کہ دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے اور چونکہ اوپر ذکر تھا کہ آدمی را شیراز سینہ رسد، الخ بس اسی کے مناسب فرماتے ہیں کہ عارف کی غذا نور حق ہے اور اس کے یہی مناسب ہے آگے اشعار میں بھی یہی مضمون ہے۔

عدل قسام است قسمت کربوت اعجب کہ جبر نے و ظلم نیست

یعنی عدل تقسیم کرنے والا ہے اور ایسا تقسیم کرتا ہے کہ تعجب ہے کہ نہ جبر ہے اور نہ ظلم ہے۔ مطلب یہ کہ دیکھو عدل نے ہر شے کو اس کے مناسب چیز دی ہے اور پھر عجب یہ کہ نہ جبر ہے نہ ظلم ہے۔ اپنے اختیار سے کوئی اچھی چیز کو لیتا ہے اور کوئی بُری شے کو لیتا ہے چونکہ یہاں ممکن تھا کہ کسی کو یہ شبہ ہوتا کہ تمہیں کیا خبر شاید جبر و ظلم ہی ہو اس شبہ کو کس خوبی و برتری سے فرماتے ہیں کہ جبر بودے کے پیشانی بے ظلم بودے کے نگہبانی بے

یعنی جبر ہوتا تو پیشانی کب ہوتی اور ظلم ہوتا تو نگہبانی کب ہوتی مطلب یہ کہ اگر جبر ہوتا اور کچھ اختیار نہ ہوتا تو پھر پا فاقات پریشانی کیوں ہوتی۔ کہ افسوس یہ کیوں کیا انسان سمجھتا کہ میں تو مجبور محض تھا میں کیا کروں جو ایسا ہو گیا پس اس پریشان ہونے ہی سے معلوم ہوا کہ جبر نہیں بلکہ اختیار ہے کیونکہ دیکھو اگر کسی کے ہاتھ میں رشتہ ہوا اور وہ کسی بڑے آدمی کے آگے بے توجہ پیشانی نہیں ہوتی ٹیو نہ کہ جانتا ہے کہ اس کے ہلنے میں میں مجبور ہوں اور ایک یہ کہ خود کسی بڑے آدمی کے آگے کھڑا ہو کر ہاتھ ہلاتے لگے تو پھر پریشان ہوگا۔ کہ میں نے ایسا کیوں کیا بُری بے ادبی ہوئی پس اس پریشان ہونے اور ہونے سے معلوم ہوا کہ ادل میں مجبور تھا۔ اور دوسرے میں اختیار سے کیا۔ اسی طرح جب اپنے کاموں پر پریشانی ہوتی ہے تو پھر جبر محض کہاں ہے۔ علیٰ ہذا اگر ظلم ہوتا تو حق تعالیٰ نگہبانی کیوں فرماتے کہیں فرشتے مقرب ہیں اور کہیں اعضا نگہبانی کیلئے دے ہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ ظلم بھی نہیں ہے بس ظلم ہے اور نہ جبر ہے بلکہ ہر شے کو اس کے مناسب ہی شے دینی ہے خوب سمجھ لو۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

روز آخر شد سبق فردا شود راز مارا روز کے گنجی شود

یعنی دن آخر ہو گیا سبق کل کو ہوگا اور ہمارے راز کیلئے دن کب گنجی ایش والا ہوتا ہے مطلب یہ کہ یہ بیان بہت طویل ہے دن اس بیان کیلئے کافی نہیں ہیں۔ لہذا اسکو ترک کرو پھر دیکھا

جاو گیا کبھی بیان کرینگے آگے ان سب کا حاصل بیان کرتے ہیں کہ۔

حاصل آنکہ در دخول در ایاب درنگر و انشا علم بالصواب

یعنی حاصل یہ ہے کہ آنے میں اور جاتے میں غور کرو و انشا علم بالصواب مطلب یہ کہ ہر شے کے وجود و عدم میں غور کرو۔ اور اس سے عبرت حاصل کرو۔ باقی ٹھیک بات کی انشہ کو خبر ہے آگے مولانا پھر دنیا دار و نکو خطاب فرماتے ہیں۔

شرح حبیبی

دنیا پر مغرور ہو نیوالوں کو اور نفس کے گرفتار و نکو خطاب

بردم و ہرجا پلو سی فاسقے
آخراں خمیلہ است بس ای طناب
راہ نتوانند دیدن رہرواں
ہر دو اندر بیوفائی یکدل اند
گرچہ روآد بہ توآں رو قفاست
تا ابد و عسد و پیمان متمر
معجزات از ہمدگر کے بستند
شادی عقبے نگر دو اندہاں
او دنی و قبلہ گاہ آں دنی است
مردہ را در غور بود گور کفن

اے بکرہ اعتماد و اسقے
قبہ پر سختی از حباب
رزق چوں بق است اندر نورآں
ایں جہاں و اہل او بچا سئل اند
زادہ دنیا چو دنیا بیوفاست
اہل آں عالم چو آں عالم زبر
مخود و پیغمبر ہم کے ضد شدند
کے شود پرمردہ میوہ آں جہاں
نفس بے عمدت زان کشتنی است
نفسہار الائق است این انجمن

قبلہ اش دنیا است و ارمہاں
شد ز خاک مردہ زندہ پدید
تو بد اں گلگونہ طال بقاش
تا بنور شیء کہ آں آفل شد
قوم فرعون اندا جل چوں آب نیل
گرچہ خلقا نرا کشد گردنکشاں
مرگ چو بے داں کہ آں شد اثر دہا
یک جہاں پرشب بدانرا صبح خود
بل بہانسانست کو بودہ است پیش
ذات را افزونی و آفات نے
انچہ اول آں نبود اکنون شد
در میاں میں دو افزونست فرق
تا پدید آید صفات و کار او
کو بود حادث بعلمتہا علیل
لیک بشنو تو مقالات دقیق

نفس اگرچہ زیرک است خوردہاں
آب حی حق بدیں مردہ رسید
تا نیاید وحی زوغرہ مباش
بانگ و صیبتہ جو کہ آں خال شد
آں بہرہائے دقیق و قال قیل
رواق و طاق و طرب و سحر شاں
سحر ہائے ساحراں و اں حملہ را
جادو ہمارا ہمہ یک لقمہ کرد
نور از ان خمسون شد افزوں و بیش
در اثر افزوں شد در ذات نے
حق ز ایجا دہاں افزوں شد
لیک افزوں شد اثر ز ایجا و خلق
شد افزونی اثر اظہار او
ہست افزونی ہر ذاتی دلیل
نکتہ شد بار یک ایجا و رفیق

چونکہ مولانا ترک دنیا کی ترغیب دے رہے تھے اور بیچ میں تقسیم طعام و جذب و انجذاب کی بحث استطراد آگئی تھی۔ اسلئے اس سے فانی ہو کر میرضیوں سابق کی طرف عود کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اسے وہ شخص جو اہل دنیا کی کراؤرا لگی چٹنی چڑی باتوں پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے رہے یا دیکھ کہ تو نے اپنے لئے بلبیلہ کا خیمہ بنالیا ہے۔ اور خیمہ آخر میں نہایت کمزور ثابت ہوگا کیونکہ یہ

چاہلوی محض غریب ہے اور غریب یوں ہی بے سود ہوتا ہے جیسے برقی کہ گودہ روشن ہوتی ہے مگر اس سے چلنے والوں کو رستہ نہیں معلوم ہو سکتا۔ تجھے جاننا چاہئے کہ یہ عالم نامسوت اور اسکے وابستگان کسی مصرت کے نہیں اور دونوں بیوفانی میں متفق ہیں اور ابنا ردنیایوں ہی بیوفائی جیسے خود دنیا مردہ تیری طرف متوجہ بھی ہوں تو ہی اس توجہ کو اعراض سمجھنا چاہئے۔ کیونکہ یہ محض چند روز ہے اور انجام اسکا اعراض ہے برخلاف اہل دنیا کے اہل عقبی اپنی عقی کی طرح اپنے عمر پر ثبات قدم ہیں اور کبھی بیوفائی نہیں کرتے اہل عقبی کی وفاداری کا ثبوت تو یہ ہے کہ دو پیغمبر آپس میں کبھی مخالفت نہیں ہوتے۔ اور انھوں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ ایک نے دوسرے کا حجرہ چھینا ہو۔ برخلاف اہل دنیا کے کہ وہ ایک دوسرے کی دولت کے دپے رہتے ہیں۔ اور عقبی کی وفاداری کا ثبوت یہ ہے کہ اس جہاں کے میوے پڑ مرہ نہیں ہوتے۔ اور اٹکی خوشی مبدل بہ غم نہیں ہوتی۔ برخلاف دنیا کے کہ اسکے میووں اور اسکی خوشی میں یہ بات نہیں۔ پس تم دنیا اور اہل دنیا کو چھوڑو اور عقبی اور اہل عقبی سے تعلق پیدا کرو اور یاد رکھو کہ نفس ہی بدعہد اور بیوقا ہے اسلئے یہی مارنے کے قابل ہے۔ پس تم اسے ہی مارو اور اس سے وابستگی نہ پیدا کرو۔ کیونکہ یہ خود بھی خدیش ہے اور اسکا طعنے یعنی دنیا بھی خدیش ہے اسلئے زفر کو اس سے تعلق رکھنا اور اسکی امتا کو اپنا کرنا نہیں اور اس کے طعنے نظر یعنی دنیا سے تعلق رکھنا زیبا ہے کیونکہ یہ محفل تو انہیں لوگوں کے مناسبت ہے جو غلبہ نفس سے سراپا نفس ہو گئے ہیں کیونکہ وہ مردہ ہیں اور یہ انکے لئے بمنزلہ گور و کفن کے ہے۔ اور گور و کفن مردہ کے مناسبت ہے نہ کہ زندہ کے یاد رکھو کہ نفس کتنا ہی دانا اور باریک بین ہو لیکن چونکہ اسکا طعنے نظر دنیا ہے اسلئے وہ مردہ ہی ہے ہاں جبکہ وحی حق کا آپ حیات اس تک پہنچتا ہے اور وہ مرجع نور الہام حق بنتا ہے اسوقت یہ مردہ مٹی سے زندہ ہو کر نکلتا ہے۔ لیکن جب تک حق سبحانہ کی حرکت وحی نہ آئے یعنی وہ محل الوار و انعامات نہ بنے اسوقت تک لوگوں کے اس کہنے سے کہ اس شخص کے بقا اور اسکا وجود بہت دنوں سے ہے دہو کھانا کھانا چاہئے۔ اور ان لوگوں کے اسکی طرف وجود اور بقا کو منسوب کرنے سے اسے زندہ نہ سمجھنا چاہئے اسلئے کہ یہ حیات ظاہری محض ایک پاؤں پر جو عنقریب فنا ہونے والا ہے جسکے فنا ہونیکے بعد یہ شہرت بھی فنا ہو جائیگی۔ (پس گلگونہ طال بقاش میں اصناف بادلے ملا بستہ اور حال گلگونہ کہ منشا قولم طال بقارہ ہے۔ اور

طال بقارہ جملہ خیر ہے نہ کہ دعائے دانشرا علم پس نگو وہ شہرت طلب کرنی چاہئے جو کبھی محض محال ہوگی
اور وہ اسی وقت حاصل ہوگی جبکہ حیات ابدی حاصل ہو لہذا حیات ابدی حاصل کرنی چاہئے۔ جو
نور حق کے حصول سے حاصل ہوتی ہے۔ پس تم کو اس آفتاب کی روشنی حاصل کرنی چاہئے جو کبھی غروب
نہ ہوگا۔ اور اسوجہ سے وہ روشنی ہی دائم رہیگی۔ تاکہ تم کو حیات دائم حاصل ہو اب ہم تم کو ان اشیاء
دنویہ کی حقیقت بتلاتے ہیں جو ہمتا ہیں تمہارے دنیا کے ساتھ وابستگی کا سوسنو کہ وہ نازک پیشہ
اور تحقیق علوم دنیویہ وغیرہ ہیں۔ نازک پیشوں اور تحقیقات علمیہ کی حقیقت یہ ہے کہ وہ بمنزلہ رقم
خرعون کے ہیں اور موت آب نیل کی طرح انکو فنا کر دینے والی ہے اور ٹریپ ٹاپ اور شان و شوکت
اور انکا افسوس یہ سب گو گو نکو خواہی پڑا ہی اپنی طرف نائل کئے ہیں۔ لیکن ان سب کی مثال ایسی ہے
جیسے ساحران خرعون کی جادوگریاں۔ اور موت ایک لاشی ہے جو از باب تکبران سب جادوگریوں کو
کھا جاتی ہے۔ اور اسکے ان سبکو نگل جائیگی ایسی مثال ہوتی ہے جیسے ایک جہاں تاریکی شے ہے۔ جو
اور صبح اُس تمام تاریکی کو کھا جائے۔ اب یہاں ہم تم کو ایک فائدہ زائد بتلانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ گو نور
اس تمام تاریکی کو کھا جاتا ہے جو تمام عالم کو پرکئے ہوئے تھی مگر تو میں اس کھانے کے کچھ بھی زیادتی نہیں
ہوتی بلکہ وہ اُسی طرح رہتا ہے جیسا کہ پہلے تھا اسکے اثر میں تو زیادتی ہوتی ہے مگر اسکی ذات میں کچھ
زیادتی نہیں ہوتی۔ کیونکہ نفس ذات قابل زیادت و نقص نہیں اگر کسی امر خارج کے سبب ذات میں اضافہ
ہو تو وہ دوسری بات ہے دیکھو عالم کے پیدا کرنے سے حق سبحانہ کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوا اور جو وہ
پہلے نہ تھے اس ایجاد سے وہ نہ ہو گئے۔ مگر ایجاد عالم سے اثر میں بیشک زیادتی ہوئی۔ لیکن اثر ذات
کی زیادتی اور چیز ہے اور نفس ذات کی زیادتی اور شے ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ پس ایجاد عالم
سے نفس ذات حق سبحانہ میں تو کوئی زیادتی نہ ہوئی۔ ہاں اسکے اثر میں زیادتی ہوئی۔ اور وہ زیادتی
اثر اس ذات کا ظہور ہے۔ کہ ایجاد عالم سے افعال و صفات ظاہر ہوئیں۔ اور ظہور افعال و صفات
ظہور ذات ہے۔ ذات واجب سے ہم نے زیادتی کی اس لئے نفی کی کہ قبول زیادت کی صورت میں
اسکا حادث ہونا لازم آئیگا۔ اسلئے کہ ہر ذات کی زیادتی ذیل ہے اسکی کہ وہ حادث اور معلول علی ہے
کیونکہ اگر ذات بختہ کے یہ معنی ہیں کہ اسکا کوئی جز پہلے معدوم ہوا اور پھر موجود ہوا جو۔ پس یہ
جز لا محالہ حادث ہوگا اور جب ایک جز حادث ہوا تو کل بھی ضرور حادث ہوگا۔ نیز لازم ہے کہ وہ ذات

قبل اس خبر کے ناقص ہوا اور نقصان منافی ہے جو ب کے اسلئے لازم ہے کہ جب قدر ذات پہلے موجود
 تھی وہ بھی حادث ہوا اور چونکہ ہر حادث معلول ہے اسلئے لازم ہے کہ وہ بھی معلول ہو۔ یہ ایک بار ایک
 بات ہے اور کچھ ضروری ہی نہیں اسلئے اسکو چھوڑ دینا چاہئے۔ اور دیگر باریک اور مفید مضامین
 چاہئیں وہ واضح ہو کہ ذات راہ افزوں نے واقعات نے، ایک حکم عام ہے جو شامل ہے ذات
 و ممکن دونوں کو اور یہ ایک دلیل مستقل سے ثابت ہے جسکو مولانا نے کسی وجہ سے بیان نہیں فرمایا۔
 اور قبول زیادت سے لزوم صحت یہ دلیل محض ہے۔ ذات واجب تعالیٰ کیساتھ اور زوات ممکنہ کی
 عدم قبول زیادت سے اسے کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ انکا عدم قبول زیادت دوسری دلیل سے ثابت ہے
 جسکو مولانا نے بیان نہیں فرمایا۔ اسکو خوب سمجھ لینا چاہئے۔ اور ہر کہانہ کھانا چاہئے۔

شرح شبیری

دنیا پر مغرور ہوئیوں کو اور نفس دگرگفتاروں کو خطا

اے بگڑہ اعتماد و اٹھتی بروم و برچا پلو سی فاسقی

یعنی اے وہ شخص جو کہ ایک فاسق کے دھوکہ اور چا پلو سی پر مضبوط بھروسہ کئے ہوئے ہے۔

قبہ برسا خستہ از جناب آخر آل خمیلہ ست براہی طناب

یعنی تو نے ایک قبہ بلبیلہ کا بنایا ہے آخر کار وہ خمیہ بہت ہی کمزور طنابوں پر ہے۔ مطلب یہ کہ

اسے شخص تو نے جو دنیا دار فاسق و فاجر کی باتوں پر بھروسہ کر رکھا ہے یہ اعتماد بالکل ایسا ہی ہے

جیسے کوئی بلبیلہ کا خمیہ بناوے تو ظاہر ہے کہ وہ خمیہ بہت ہی کمزور اور واہی ہوگا۔ اسی طرح تمھارا

یہ اعتماد بھی واہی اور بے بنیاد ہے۔

نزدق چوں برق است نذران راہ نتوانست دیدن ہر و ان

یعنی کمزور بجلی کی طرح ہے کہ اسکے نور میں راہ چلنے والے راہ نہیں چل سکتے مطلب یہ کہ اس دنیا کا

مکرو فریب ایسا ہے جیسا کہ بجلی کی چمک کہ بجلی کی چمک میں جسطرح کوئی راہ و راہ نہیں چل سکتا۔

اسی طرح اس مکرو فریب کے ذریعہ سے راہ حق طے نہیں ہو سکتی۔

ایں جہان اہل ولے حاصل اند ہر دو اند بیوفائی یک دل اند
یعنی یہ جہان اور اسکے اہل سب بجاہل ہیں اور دونوں بیوفائی میں ایک دل ہیں یعنی دنیا اور اہل
دنیا سب کے سب بیوفائیں اور دونوں کی حالت یکساں ہے۔

زادہ دنیا چو دنیا بیوفاست گرچہ رو آر دیتو آں ہوقفاست
یعنی دنیا دار دنیا ہی کی طرح بیوفا ہے اگرچہ وہ تیری طرف منہ لاوے وہ منہ گدھی ہی ہے مطلب
یہ کہ جس طرح دنیا بیوفا ہے اسی طرح اہل دنیا بھی بیوفا ہیں اور اگرچہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا
میں راہ راست چل رہے ہیں مگر جو دنیا میں راہ راست دکھلائی دیتی ہے وہ اصل میں اور حقیقت
میں کج ہوتی ہے۔

اہل آں عالم چو آں عالم زبر تا ابد وعدہ و پیمان مقرر
یعنی اس عالم والے اس عالم ہی کی نیکی کی وجہ سے ہمیشہ تک وعدہ و پیمان میں ستم ہیں مطلب یہ
اس جہان والے بیوفا نہیں ہوتے بلکہ وہ اپنے وعدہ و پیمان میں پختہ ہوتے ہیں ان کو کسی سے حسد
یا بیوفائی وغیرہ نہیں ہوتا۔ آگے اسکے نظائر فرماتے ہیں کہ۔

خود دو پیغمبر ہم کے ضد شدند معجزات ہمدگر کے بستند
یعنی دو پیغمبر کب آپس میں ضد ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے معجزات کو کب لیا۔ مطلب یہ کہ دیکھو
پیغمبر جو اس جہان والے ہیں انکو آپس میں ضد نہیں ہوتی۔ اور ایک دوسرے کے معجزات پر حسد نہیں
ہوتا کہ ایک یوں سمجھے کہ میں دوسرے کے معجزے لیلوں بلکہ ہر شخص دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی
پر مقدم اور دوسرے کی راحت کو اپنی راحت پر مقدم سمجھتا ہے جیسا کہ ظاہر ہے۔

کے شود پڑ مردہ میوہ آنچھاں شادی عقبے نگر دو اندھاں
یعنی اس جہان کے میوے پڑ مردہ کب ہوتے ہیں اور آخرت کی شادی غم کب ہوتی ہے مطلب
یہ کہ طاعات سے جو ثمرات ملتے ہیں وہ کبھی پڑ مردہ نہیں ہوتے۔ علی ہذا دواں کی خوشی کو غم زائل
نہیں کر سکتا۔ بلکہ ہمیشہ خوشی ہی رہتی ہے۔

نفس بے عہد است ز اں رشتہ است اودنی و قبلہ گاہ اودنی است
یعنی نفس بیوفا ہے اسلئے قابل مار ڈالنے کے ہو۔ وہ کہینہ ہے اور اسکا قبلہ گاہ یعنی دنیا ہی کہینہ ہی ہے۔

نفسہار لائق است این سخن مرده را در خور بود گور و کفن
یعنی نفوس کیلئے یہی سخن (یعنی دنیا) لائق ہے کہ گور و کفن مردہ ہی کے مناسب ہو اگر تا ہے۔
مطلب یہ کہ جس طرح کہ گور و کفن مردہ ہی کے مناسب ہے زندہ کو کوئی گور و کفن نہیں دیتا اسی طرح
یہ دنیا بھی نفس ہی کے مناسب ہے روح کا مسکن نہیں ہے۔

نفس اگرچہ زیرک است خود دل قبلہ اش دنیا است اور ام دل
یعنی نفس اگرچہ ہوشیار اور باریک باتوں کا جاننے والا ہو (لیکن) اس کا قبلہ (چونکہ) دنیا ہی ہے
اسکو مردہ ہی جانا و مطلب یہ کہ نفس اگرچہ کتنا ہی ہوشیار اور چالاک ہو مگر چونکہ اس کا قبلہ و کعبہ دنیا
ہے اسلئے وہ بمنزلہ مردہ ہی کے ہے۔ اسکی زیرکی اور ہوشیاری کو زندگی نہ کہیں گے کیونکہ اسکو حیات
اصلی حاصل نہیں ہے تو وہ بمنزلہ مردہ ہی کے ہے۔ آگے بعض نفوس کو ستھنے فرماتے ہیں کہ۔

آبِ حیاتِ حق بدیں مردہ رسید شد ز خاک مردہ زندہ پدید
یعنی وحی حق کا پانی جو اس مردہ کو پہونچا تو خاک مردہ سے زندہ ظاہر ہو گیا مطلب یہ کہ اگر اس
نفس کو وحی حق کا پانی مل گیا تو وہ بھی زندہ ہو گیا اور اسکو حیات ابدی حاصل ہو گئی۔

تا نیاید وحی زوغرۃ مباش تو بدایں گلگونہ طال بقاش
یعنی جب تک کہ حق تعالیٰ کی طرف سے وحی نہ آوے تو اس طال بقاش کے پوڈر سے مغرور
رہے ہو۔ (طال بقاش سے مراد نفسِ عالمی) مطلب یہ کہ لوگ جو تم کو دعائیں دیتے ہیں وہ تمھاری
تعریفیں کرتے ہیں تم اس سے مغرور رہو جانا بلکہ اپنی حالت کو وحی حق کے مطابق نہ کرو۔ اگر اس کے
مطابق ہے تو ٹھیک ہے اور اگر مطابق نہیں ہے تو بہتر نہیں ہے انکی تعریفوں سے مغرور نہ رہو بلکہ
بانگ و صیبتہ جو کہ آنِ خاطر نشد تاب خورشید کے آنِ آفل نشد

یعنی وہ آوازہ اور ذکرِ خیر ڈھونڈو جو گناہم نہوا اور اس خورشید کی چمک (ڈھونڈو) جو کہ غروب
نہو مطلب یہ کہ وہ اصلی حالات تلاش کرو جبکو زوال نہو۔ اور وہ ظاہر ہے کہ احوال باطن ہی ہیں
آگے اضداد دنیا کی ایک مثال دیتے ہیں کہ۔

آں ہنرمند دقیق و قالِ قیل قوم فرعون نداجل چو آبیل
یعنی دنیا کے دقیق ہنرمند اور قالِ قیل قوم فرعون ہیں اور موت آبیل کی طرح ہے مطلب یہ کہ

دنیا کے بڑے بڑے دقیق ہنروں کی مثال قوم فرعون جیسی ہے کہ گمراہ و گمراہ کن ہیں اور ان کیلئے موت
آب نیل کی طرح ہے کہ جس آب نیل نے ان سبکو ہلاک کر دیا تھا اسی طرح موت ان سبکو ہلاک کر دیتی
ہے یہاں ایک تاریخی فائدہ بھی معلوم کرنا چاہئے کہ لفظ آب نیل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قوم فرعون
دریا نیل میں غرق ہوئے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ نیل نہ مصر کے بالکل کنارہ ہی پر تھا اور فرعون
نے بنی اسرائیل کو مصر سے بہت آگے نکال کر پایا ہے پھر قرآن شریف میں لفظ مصر وغیرہ ہے جسکے معنی دریا
کے نہیں ہیں بلکہ فرعون سمندر میں غرق ہوا ہے اور اسکو آب نیل سلنے لکھا کہ قاعدہ ہے کہ جب پانی
گہرا ہوتا ہے تو اسکا رنگ نیلا معلوم ہوا کرتا ہے اور اگر بہت ہی زیادہ گہرا ہو تو رنگ سیاہ معلوم
ہوا کرتا ہے تو چونکہ جہاں بی غرق ہوا ہے اسکا رنگ نیلا تھا اسلئے مولانا نے اور ایک جگہ شیخ سعدی
نے بھی آب نیل سے اسکو تعبیر کیا ہے خوب سمجھ لو۔ چونکہ یہاں دنیا کے کاموں کو قوم فرعون سے
مثال دی ہے اسلئے آگے فرماتے ہیں کہ

رواق و طاق و طرب سحرشاں گرچہ خلقان الشد گردن کشاں
یعنی ان کے جادو کی رونق اور ترقی بھرک اگرچہ مخلوق کو گردن کشاں کھینچ رہی ہیں۔ (دگر)۔
سحر ہائے ساحران اں جملہ را مرگ چوبے داں کہ آں شد از دہا
یعنی سبکو جادو گردوں کا جادو جادو اور موت ایک لکڑی ہے جو کہ اڑ دہا ہو گئی۔
جادو و سہا را ہمہ یک لقمہ کرد یک جہاں پر شیشاں را صبح خورد
یعنی تمام جادوؤں کو ایک لقمہ کر گیا ایک جہاں پر شیشاں صبح کھا گئی۔ مطلب یہ کہ چونکہ
یہ کام قوم فرعون کی طرح ہے تو انکی چمک دمک کو دیکھ کر تم ان پر فریفتہ مت ہو جانا۔ بلکہ انکو صرف
جادو گردن کا جادو سمجھو کہ انھوں نے نظر بندی کر رکھی ہے اسوجہ سے یہ اشیاء و ذیشان اور پر رونق
معلوم ہوتی ہیں ورنہ جس طرح وہ لاشی اڑ دہا بنکر سبکو مضم کر گئی تھی اسی طرح موت ان سب چیزوں
فنا کر دیگی۔ اور اسکے بعد پھر کوئی چیز باقی نہ رہے گی۔ اور پھر اسی مثال ہو جاوے گی جیسے کہ رات کے بعد
صبح آوے تو رات کا کہیں نام و نشان نہیں رہتا۔ ایک دم غائب ہو جاتی ہے اسی طرح موت سے
یہ سب چیزیں فنا ہو جاتی ہیں آگے ایک فائدہ استطراداً بیان فرماتے ہیں کہ۔

نور از آن خون شد از خون پوش بل جہاں سانسٹ کو بودہ است پیش

یعنی نور اس کھالینے سے زیادہ نہیں ہوا بلکہ اتنا ہی ہے جتنا کہ پہلے تھا۔
دراثر افروز شد و در ذات ذات را افزونی و آفات

یعنی اثر میں زیادتی ہوئی ذات میں نہیں ہوئی ذات کیلئے زیادتی کی نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ نور نے جو صبح کو کھالیا یا از دہانے ان ساپو نکو کھالیا اس کھالینے سے ان چیزوں کوئی زیادتی نہیں ہوئی اسلئے کہ منطق کا مسئلہ ہے کہ لا تشکیک فی الماهیات تو ذات میں زیادتی کی نہیں ہوتی بلکہ زیادتی کی صفات میں ہوا کرتی ہے۔ ذات من حیث الذات میں کوئی زیادتی کی نہیں ہوتی۔ یہ توکل ذوات کیلئے تھا کہ کسی میں زیادتی کی نہیں ہوتی۔ آگے خاص ذات حق کی نسبت فرماتے ہیں کہ۔

حق زایجاد جہاں افروز شد **انچہ اول آن نبود اکنون شد**

یعنی حق تعالیٰ ایجاد جہاں سے زیادہ نہیں ہوئے جو وہ اول نہیں تھے اب نہیں ہوئے +

لیک افروز شد اثر زایجاد خلق **در میاں این افرونیست فرق**

یعنی لیکن ایجاد خلق سے اثر میں زیادتی ہو گئی ہے اور ان دونوں زیادتیوں میں بہت فرق ہے۔ مطلب یہ کہ حق تعالیٰ نے تمام عالم کو پیدا کیا اس سے ذات حق میں (نوع و بائد) کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ اور کوئی بات اس ایجاد خلق سے ذات حق میں ایسی پیدا نہیں ہو گئی کہ جو پہلے نہ تھی۔ بلکہ آئیں کہا کہ ان اسکی ذات میں کوئی زیادتی یا کمی ممکن ہی نہیں جیسا کہ ظاہر ہے۔ ہاں ایجاد خلق سے اثر ظاہر ہوا۔ یعنی صفات حق کا ظہور ہو گیا۔ جیسا کہ ظہر ہے اور ظہور اثر و صفات میں اور زیادتی فی الذات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کہاں وہ کہاں یہ اور چونکہ یہاں کہا تھا کہ لیک افروز شد اثر تو آگے خود ہی افرونی اثر کے معنی بیان فرماتے ہیں کہ۔

ہست افرونی اثر اظہار او **تا پدید آید صفات و کار او**

یعنی اثر کی زیادتی اسکا اظہار ہے تاکہ اسکی صفات اور کام ظاہر ہوں۔ مطلب یہ کہ افرونی اثر مراد اظہار اثر ہے تاکہ اس اظہار سے صفات حق ظاہر ہوں جیسا کہ ارشاد ہے۔ کنت کنترا مخفیاً فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق تو دیکھئے ایجاد خلق سے مقصود معرفت تھی کہ عالم کو دیکھ کر استدلال وجود صانع پر کریں اور بصر معرفت حاصل ہو۔ آگے فرماتے ہیں کہ

ہست افزونی ہر ذات ذلیل کو بود حادث بعلتہا علیل
یعنی ہر ذات کی زیادتی ذلیل ہے کہ وہ حادث ہے اور علتوں کے ساتھ علیل ہے مطلب یہ کہ
ذات میں جو تغیر تبدیل ہوتا ہے یہ تغیر تبدیل اس امر پر دال ہے کہ وہ ذات حادث ہے اور علت
بعلت ہو جب تو آپس میں یہ تغیر تبدیل ہو رہا ہے ورنہ ذات حق جو کہ قدیم ہے آپس میں یہ تغیر وغیرہ
کچھ بھی نہیں ہوتا جیسا کہ ظاہر ہے چونکہ یہ مضامین مشککہ دقیقہ ہو گئے تھے اسلئے آفرماتے ہیں کہ
نکتہ شد باریک بینی بجائے رفیق لیک بشنو تو مقالات قرین
یعنی آجگاہ سے سمجھتی نہ تھے باریک ہو گئے۔ لیکن تو باریک باتوں کو سن مطلب یہ کہ یہ باتیں
تو بہت باریک ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتیں تم انکو تو چھوڑو اور دوسرے نازک اور لطیف مضامین
سنو جو سمجھ میں ہی آویں۔ آگے آیت فا وجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ کی تفسیر کرتے ہوئے
موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرماتے ہیں جسکا حال یہ ہے کہ جب حق آیا تو باطل مرٹ گیا اور اسکا
رابطہ اوپر کے مضمون سے ہو کہ اوپر بیان کیا تھا کہ امور دنیا امور آخرت کے آگے بالکل پیچ ہیں چونکہ
مولانا کا ذہن اس مضمون کی طرف منتقل ہوا تھا اسی لئے فرمایا تھا کہ یہ باتیں بہت باریک ہو گئی
ہیں انکو چھوڑ کر اور نازک اور لطیف باتیں سنو ان سے وہی تنزیل الآخرة علی الدنیا کا مضمون بیان
کرنا تھا اور اسی کے مناسب آگے مضمون ہے۔

شرح حبیبی

آیت فا وجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ قلنا لا تخف الخ کی تفسیر

چوں کہم کاین خلق را تمیز نیست
عقل بے تمیز را پسینا کنم
عقل را در دیدنش فاخر کنم
کو رسازم حایل ناچیز را

گفت موسیٰ سحر ہم حیران کنی است
گفت حق تمیز را پسید اکتم
چونکہ معجزات را احسا ہر کم
دیدہ بخشم عقل بے تمیز را

اگرچه چون دریا بر آوردند گفت
 بود اندر عبد خود سحر افتخار
 هر کسی را دعوی حسن و نمک
 سحر رفت و معجزه موسی گذشت
 بانگ طشت سحر جز لعنت نماند
 چون محک پنهان شده است مروز
 وقت افستت محاکم غائب است
 هر دست غری و ناز در فرود
 قلب می گوید ز نخوت هر دم
 ز ره می گوید بله اے خواجہ تاش
 مرگ تن هدیه است بر اصحاب باز
 قلب اگر در خویش آخربین بے
 چون شدی اول سیه اندر لقا
 کیما نفعی را طالب بے
 چون شکسته دل شدی از حال نشین
 عاقبت را دید او اشکسته شد
 فضل سهارا سوئے آسیر راند
 اے ز راندوده مکن دعوی به بین

موسی تو غالب آنی لا تحف
 چون عصا شد ما را آنها گشت عمار
 سنگ مرگ آمد نمکها را محک
 هر دور از یام بود افتاد طشت
 بانگ طشت دین بجز فرعت نماند
 در صفا آید قلب اکنون لاف نن
 می بزند از غریب دست دست
 چون محک آمد چرا گشته کبود
 اے ز خالص من از تو که کم
 لیک می آمد محک آماده باش
 ز خالص را چه نقصان است گان
 آن سیه کاخ شد او اول شدی
 دور بودی از نفاق و از شقا
 عقل او بر زرق او غالب بے
 جابر اشکستان دیدی بپیش
 از شکسته بند در دم بسته شد
 آن را اندود از کرم محروم ماند
 که نماند مشتری اعمی چنین

نور محشر جسم شان بینا کند	چشم بندی ترار سوا کند
بنگر آنہاراکہ آخر دیدہ اند	حسرت جانہار شک دیدہ اند
منگر آنہاراکہ حالے دیدہ اند	سرفاسند اصل سیریدہ اند
پیش حالے میں کہ درجہاں است و شک	صبح صادق صبح کاؤب ہر دو یک
صبح کاؤب صد ہزاراں کاواں	داو بر باد ہلاکت اے جواں
صبح صادق را طلب کن اے عزیز	تا ز صدق او شوی صاحب تیز
نیست نقدے کش غلط انداز نیست	واؤ آں جاں کش حکم کا ز نیست
باز او سوئے سلام و کتبش	کہ سوئے شہ جی نویسد نامہ خوش

چونکہ او پر عصائے موسیٰ کے سحر ہائے زحون کو نکل جائے گا ذکر تھا اس مناسب سے مولانا مضمون ذیل تحریر فرماتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے حق سبحانہ سے عرض کیا کہ اے اللہ جادو ہی رنگ کر دینے والی شے ہے جس طرح کہ معجزہ یہاں یہی حالتیں میں نہایت پریشان ہوں کہ کیا کروں جس سے لوگوں کو معجزہ اور جادو میں تمیز ہو جاوے۔ کیونکہ ان لوگوں میں قوت تمیز نہیں ہے جو دلوں میں امتیاز کر سکتی ہے۔ اسکے جواب میں حق سبحانہ نے فرمایا کہ میں تمیز کو پیدا کروں گا اور انکی غیر تمیز عقول کو بینا کروں گا تاکہ یہ معجزہ اور جادو میں امتیاز کر سکیں اور جبکہ میں آپ کے معجزے ظاہر کروں گا تو اسکے ساتھ عقول کو ان کے دیکھنے کا فر بھی بخشوں گا۔ اور میں عقول غیر تمیز کو چشم بصیرت عطا کروں گا۔ لیکن یہ حکم کلی نہیں بلکہ اکثری ہے کیونکہ معاندوں کو بینا کروں گا بلکہ ان کو اور اندہا کر دوں گا پس آپ مطمئن رہیں اور کچھ خوف نہ کریں کیونکہ اگر یہ لوگ دریا کی طرح جوش زن میں مگر غالب آپ ہی ہوں گے جس سے معجزہ اور سحر کافرق اہل بصیرت کے نزدیک واضح ہو جاوے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا اور بادو بدیکہ جادو اس وقت نہایت قابل غر چیز تھا مگر جب لامعی اور دامن تودہ صبا سرب بجائے موجب افتخار ہونے کے موجب تنگ و عار ہو گیا۔ اب سمجھو کہ دنیا میں شخص جس طرح خود بی معنوی کا مدعی ہے۔ لیکن موت کی سوتلی انکی تمام اوصالی محاسن کی قلعی کھول دینے والی ہے گو

لوگوں کے ادعائی محاسن صورت میں محاسن حقیقیہ کے مشابہ ہوں۔ مگر دونوں میں بہت فرق ہے
 دیکھو سحر دعویٰ اور معجزہ موسیٰ متشابہ تھے مگر دونوں میں بہت فرق تھا چنانچہ جادو بھی فنا ہو گیا اور
 معجزہ موسیٰ بھی گزر گیا۔ اور بام ہستی سے ہر ایک کا طشت گرا یعنی دونوں نے شہرت حاصل کی مگر اب
 اس تشابہ و اشتراک کے دونوں میں ایک بڑا باب الالہیہ ہے کہ طشت سحر کی آواز تو لعنت و اوجھڑا
 رہی اور طشت دین کی آواز رفعت و منزلت رہی غرض کہ ایک نے اپنا برا اثر چھوڑا اور ایک نے
 اچھا پس اس تفاوت آثار سے تفاوت حقائق ہر دو جو بی معلوم ہو سکتا ہے اب مولانا غیبت سے
 خطاب کی طرف التفات فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اوکھوٹے سونے یعنی مدعی حسن و کمال ہوت
 کی کسوٹی پہنچ جتنی ہے اسلئے تو کہروں کی صف میں کھڑا ہو کر خوبش خیاں بگھار لے۔ چونکہ ابھی
 کسوٹی سامنے نہیں ہے۔ اسلئے ابھی وقت ہے۔ کہ تو شیخیاں مارے اور لوگ تیری قدر کر کے تجھے ہاتھ
 ہاتھ لیجائیں۔ اور ہر وقت تیری عزت و درناز بڑھتا رہے۔ لیکن جب کسوٹی آئیگی اس وقت پوچھا جاوے گا
 کہ آپ تو کھڑے ہوئے مدعی تھے ایسا کیوں ہو گئے پہلی سونا کتا ہے کہ کھوٹا سونا مجھ سے ہر کم ستارہ کہ زر خالص
 میں تجھ سے کب کم ہوں تم پوچھو گے کہ خالص سونا اس کا کیا جواب ہے یہاں میں کتا ہوں اس کا وہ یہ جواب دیتا ہے
 کہ بجا ارشاد ہے۔ لیکن کسوٹی آتی ہے ذرا سبر کئے جانے کیلئے تیار رہئے۔ اسوقت آپ کو اپنے دعوے کی
 حقیقت معلوم ہوگی۔ غرض کہ موت ناقصین کیلئے مضر ہے کیونکہ انکے نقصان کو ظاہر کر دیتی ہے یہ ظلاً
 کل اہل اللہ کے کہ ان کیلئے ہر یہ کی طرح نافع ہے۔ اور سطح سونے کو قہنجی سے کچھ نقصان نہیں ہوتا
 بلکہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کا کمال ظاہر ہوتا ہے یوں ہی اہل اللہ کو موت سے ضرر نہیں ہوتا بلکہ نفع پہنچتا
 ہے اس کوٹے سونے (مدعی کمال) نے سخت غلطی کی کہ انجام کو نہ سوچا۔ اگر وہ اپنے انجام کو دیکھتا
 تو وہ بجائے آخر میں سیاہ ہوئیے اول ہی سیاہ ہو جاتا یعنی جو کھوٹ اس کا موت کے بعد ظاہر
 ہوا ہے اس کو اول ہی ظاہر کر دیتا۔ اور جب وہ اپنا کھوٹ اول ہی ظاہر کر دیتا تو نفاق اور
 خودی سے دور رہتا۔ اور فضل حق سبحانہ کا طالب ہوتا۔ جو کیمیا کی طرح قلب ماہیت کو نیر الاہ
 اور انکی عقل اس کے کمر غالب ہوتی اور جب وہ اپنی حالت کی خرابی کو دیکھ کر شکستہ دل ہوتا۔
 تو وہ اپنے سامنے کوئی ٹوٹو ٹکا جوڑنے والا دیکھتا یعنی کوئی شیخ اسے ملتا اور اسکی اصلاح کرتا۔ جو شخص
 انجام میں ہوتا ہے وہ شکستگی اور عجز و نیاز اختیار کرتا ہے اور ایسی حالتیں عادت اللہ جاری ہے کہ

کوئی ٹوٹے کا درست کرنے والا یعنی شیخ کامل اسے ملتا ہے۔ جو اسکی اصلاح کرتا ہے اندازہ شیخ اسے
یہی ملتا اور اسکی حالت درست کر دیتا۔ کرم حق سبحانہ تاجہ کی مانند ناقصین اور مظهر فی نقصان
ہی کو شیخ کامل تک پہنچاتا ہے۔ جو کہ نیز کہ کیا کے ہے اور وہ ناقصین جو اس تاجہ کی طرح جیسر
سوئے کا جھول پھرا ہوا ہے مظهر کمال ہیں۔ وہ اس عنایت سے محروم رہتے ہیں۔ پس اے سونیکے
جھول والے تاجہ کی طرح ناقص مظهر کمال تو یاد رکھ کہ تیسرے خریدار اور قدردان ہمیشہ یوں ہی
نہ رہیں گے جس طرح کہ وہ اب ہیں۔ بلکہ نور محشر انکی آنکھیں روشن کرے گا۔ اور تیری نظر بندی کی قلمی
کھولے گا۔ اسلئے تو اپنی اس روش کو چھوڑا اور ان لوگوں پر نظر کر جنہوں نے نتیجہ پر نظر کی ہے اور اس
سبب سے ارجح کیلئے موجب حسرت اور انکھوں کیلئے موجب رشک ہو گئے ہیں۔ اور اپنے نظر مرت کہ
جنہوں نے حالت موجودہ ہی پر نظر کی ہے۔ اور عقل معاش کا تعلق عقل معاد سے منقطع کر دیا ہے۔
اسلئے جو لوگ حالت موجودہ ہی پر نظر کرتے ہیں وہ جہل اور رشک میں مبتلا ہیں۔ ان کے نزدیک صبح
صادق اور صبح کاذب دونوں یکساں ہیں یعنی حق و باطل مشابہ حق میں انکو کوئی امتیاز نہیں
پس ایسوں کی تقلید کرنے والے کی بھی یہی حالت ہوگی۔ اور وہ صبح کاذب کو صبح صادق سمجھ جاؤ گے
یعنی باطل مشابہ حق کو حق سمجھ جاوے گا جسکا انجام ہلاکت ہوگا۔ یاد رکھو کہ صبح کاذب نے ہزاروں قافلوں کو
برباد کر دیا ہے اور باطل مشابہ حق سے دھوکا کھا کر لاکھوں آدمی تباہ ہو چکے ہیں۔ پس تم اس سے دھوکا
نہ کھانا اور باطل کو حق نہ سمجھنا۔ بلکہ اصلی حق کو طلب کرنا تاکہ انکی صلیت کو سبب تم صفا شدہ ہو جاؤ
دیکھو جو نقد یہی ہے اسکے لئے اسکا ایک شبیہ ہی جو دو لوگوں کو اپنے ظاہر سے دھوکا دیتا ہو اور ہر حق کے مقابل
میں ایک باطل ہی جو صورت میں اسکے مشابہ ہو پس ایسی حالتیں سخت ضرورت قوت میزہ کی اور بڑی
خوابی ہو اسکے لئے جسکے پاس قوت میزہ کی کوئی اور قوت نہ ہو کیونکہ وہ ضرور دھوکا کھا جاوے گا۔ اچھا اب
غلام اور انکی تحریر کی طرف لوٹنا چاہئے۔ اچھا سنو کہ اب بادشاہ کو ایک بظاہر علی درجہ کی عرضی لکھ رہا ہے
یہاں تک بیان فرما کر ہونا کہ کچھ خوش ہوتا ہے اور اس قصہ کو چھوڑ کر کچھ مدعیان باطل کی خبر لیتے ہیں۔

شرح شبیری

آیت فاوجس فی نفسه خیفۃ موسیٰ قلنا لا تخف الذی تفسیر

گفت موسیٰ سحر ہم جبران کی است چوں کہم کاین خلق را تمیز نیست

یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جادو ہی ایک جبران کن چیز ہے تو میں کیونکر کروں کہ مخلوق کو تمیز نہیں
مطلب یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے جادو کروں سے مقابلہ کیا تو وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کو تو تمیز تو ہے
میں اور جس طرح معجزہ ایک جبران کن شے ہے اسی طرح سحر بھی ایک عجیب چیز ہے۔ تو یہ لوگ دونوں کو ایک
سمجھیں گے تو اب میں کیا کروں۔ اوکس طرح ان لوگوں کے سامنے معجزہ اور سحر میں فرق دکھلاؤں اس پر
ارشاد حق ہوتا ہے کہ۔

گفت حق تمیز را پسید انکم عقل بے تمیز را پسینا کنم

یعنی حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمیز کو پسید اگر دو لگا اور بے تمیز کی عقل کو پسینا کر دوں گا۔
چونکہ معجزات را ظاہر کنم عقل را در ویدنش فاخر کنم
یعنی میں جب آپ کے معجزات کو ظاہر کروں گا تو عقل کو ان کے دیکھنے کیلئے فخر والی کر دوں گا۔

ویدہ بخشم عقل بے تمیز را کورسا زم جاہل نا چیز را

یعنی میں عقل بے تمیز کو آنکھ بند کروں گا اور جاہل بے قدر کو اندھا بنا دوں گا مطلب یہ کہ حکم حق ہوا کہ
اے موسیٰ (علیہ السلام) میں جب آپ کے معجزات کو ظاہر کروں گا تو ان کو جادو سے الگ کرنے اور تمیز
دینے کیلئے لوگوں کی عقل کو درست اور مینا کر دوں گا۔ کہ وہ ان میں فرق کر لیں گے۔ ہاں جو بالکل
ہی جاہل ہوگا اور وہ اپنی اصلاح چاہے ہی گا نہیں جس کا ہمکو پہنچنے سے علم ہے تو اس کو ہم ہدایت نہ
کریں گے بلکہ اور زیادہ اندھا بنا دے گا اور ارشاد ہے کہ۔

گرچہ چوں دریا بر آور و زندگفت موسیٰ تو غالب آئی لا تخفت

یعنی اگرچہ یہ لوگ دریا کی طرح جھاگ لائے ہیں (مگر) اے موسیٰ تم ہی غالب آؤ گے ڈرو مت مطلب
یہ کہ اگرچہ یہ ساحرین بے انتہا ہیں مگر ان پر تم کیلئے غالب آ جاؤ گے لہذا کوئی خوف کی بات نہیں ہے
بود اندر عہد خود سحر افتخار چوں عصا شد مارا نہا گشت عار

یعنی جادو اپنے زمانہ میں قابل فخر تھا (مگر) جب عصا سانپ ہوا تو وہ سب (سحر) قابل عار ہو گئے
یعنی اُنکے آگے سب بے قدر اور فضول ہو گئے۔

ہر کسے را دعویٰ حسن نمک سنگ مرگ آمد نکہا را محک

یعنی ہر شخص کو حسن و نیک کا دعویٰ ہے اور موت کا پتھر ان نیکوں کیلئے کسوٹی ہے مطلب یہ کہ ہر شخص اپنے حسن و نیک پر فخر کرتا ہے مگر جب موت آتی ہے اسوقت سب کی حالت کھل جاتی ہے۔ مگر حسن و نیک میں ہے اور کون نہیں ہے۔ تو موت سب کے لئے کسوٹی کی طرح ہے۔

سحر رفت معجرہ موسیٰ اگر طشت ہر دور از بام بود افتاد طشت
یعنی سحر کیا اور موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ گزر گیا اور دونوں کا طشت کوٹھے پر سے گر چکا تھا۔ یعنی دونوں مشہور ہو چکے تھے۔

بانگ طشت سحر جز لعنت نماند بانگ طشت دین بجز رفعت نماند
یعنی جادو کے طشت کی آواز تو بجز لعنت کے نہیں رہی اور دین کے طشت کی آواز بجز رفعت کے نہیں رہی۔ مطلب یہ کہ دونوں مشہور ہوئے مگر جادو کی شہرت کا یہ نتیجہ ہوا کہ آپس میں زیادہ لعنت ہوئی اور معجزہ موسیٰ کا یہ نتیجہ ہوا کہ آج تک دین کی رفعت ہو رہی ہے۔ اور مرتبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو دیکھو کہ اب دونوں کے فنا ہونیکے بعد موت کی کسوٹی نے دونوں کی اصلی حالت کو ظاہر کر دیا۔ آگے مولانا مدعی کمال کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ۔

چون محک پناش شد است مروزن و صفا ای قلب اکنول لافزن
یعنی جب مردوزن سب سے کسوٹی پوشیدہ ہو گئی ہے تو اسے کھولنے صفیں آدرا ب شیخی بگمار۔
وقت لافست محک چو غائب است می بزدت از عزیز دست و دست
یعنی جبکہ کسوٹی غائب ہو تی شیخی کا وقت ہو کہ لوگ تجھے عزت سے ہاتھوں ہاتھ لیجا رہے ہیں۔
ہر دست عزتے و نانے در فرد چوں محک آمد چراغی کبود

یعنی ہر دم تیری عزت اور ناز بڑھ رہا تھا جب کسوٹی آگئی تو نور زد کیوں ہو گیا۔ (چونکہ موت کو ادب کسوٹی سے تشبیہ دی تھی تو یہاں مدعی کمال کو زور قلب سے تشبیہ دی ہے اور کمال حقیقی کو زور خالص) مطلب یہ کہ مولانا خطاب فرماتے ہیں کہ اسے مدعی کمال ابھی موت جو تیری قلبی کھول دیگی ظاہر نہیں ہوئی اور ابھی تجھے تک نہیں پہنچی تو ایسے وقت میں تو غیب شیخی بگمارے کہ اس وقت تو لوگ تجھے خوب عزت کی نظر سے دیکھیں گے اور ہاتھوں ہاتھ لیجا دیں گے اسوقت تو یہ حالت ہوگی۔ پھر خطاب فرماتے ہیں کہ میں ان کھولنے کچھ روز ہوسکے تو تمھاری عزت و ناز بڑھتا چلا جا رہا تھا اور تم خوب رخ و رخسار تھے۔

اب جو کسوئی مرگ آئی تو تم زرداوریے عزت کیوں ہو گئے ہو۔ یعنی وہ تمہارا سارا کمال کہاں جاتا رہا
حقیقت کھلتے ہی سارے کمالات دیکھے تو سراسر عیوب تھے۔ آگے کا ملین اصل کا مقولہ زبان زخا لصر
نقل فرماتے ہیں کہ۔

قلب می گوید ز نخوت ہر دم لے ز خالص من از تو کے کم

یعنی کھوٹا مجھ سے نخوت کی وجہ سے ہر دم کہہ رہا ہے کہ اسے ز خالص میں تجھے کب کم ہوں۔
مطلب یہ کہ مدعیان کمال کا ملین کی برابری کا دعویٰ کرتے ہیں تو۔

ز رہمی گوید بلے لے خواجہ تاش لیک می آید محکم مادہ باش

یعنی ز خالص کہتا ہے کہ ہاں بھائی (ٹھیک ہے) لیکن کسوئی آتی ہے (کسے جانے کیلئے) آمادہ
رہنا مطلب یہ کہ کا ملین اُنکے جواب میں یہ فرماتے ہیں کہ ہاں بھائی تم میری بالکل برابر بلکہ مجھے
بڑے ہی ہوئے ہو مگر کسوئی آنے والی ہے اسوقت سب کی حقیقت کھل جائیگی تو ذرا تیار رہنا تاکہ
کسوئی پر رکھے جانے سے تمہارے کمالات خوب خوب ظاہر ہوں مولانا فرماتے ہیں کہ۔

مرگ تن ہر دیر است بر صحابہ ز خالص اچہ نقصان ست گاہ

یعنی بدن کی موت اسحاب را کیلئے تو ہر دیر ہے۔ ز خالص کو قیچی سے کیا نقصان مطلب یہ کہ
ظاہری تن کی موت اولیاء را نہ کیلئے بطور ہر دیر کے ہو۔ تو بھلا ہر دیر سے کسی کو نقصان ہی پہنچا
اُنکی مثال ز خالص جیسی ہے جیسا کہ ابھی معلوم ہوا۔ تو بھلا ز خالص کو اگر کاٹ دیا جاوے تو
کیا آئیں کوئی نقصان آویگا۔ ہرگز نہیں بلکہ اس سے تو اور بھی اسکا کمال ظاہر ہوگا۔ کہ اوپر سے
گردوغیرہ بیٹھ گئی تھی اسلئے وہ چمک باقی نہ رہی تھی اور اب اندر سے چمکتا دمکتا نکل آیا۔ اسی طرح
اس تن ظاہر کے مٹنے کی وجہ سے کا ملین کے نور روحانی پر ایک جاب پڑ گیا تھا اور گردوغیرہ گئی تھی
موت کے بعد اُنکے کمالات ظاہر ہوئے اور وہ نور روحانی چمکا۔ بخلاف کھوٹے سونے کے کہ اگر اُسکو
کٹا جاوے تو اندر سے سیاہ نکلے گا اسلئے کہ اُسکی تیش پناپ تو اوپر ہی اوپر سے ہے اندر تو جیسے
ہیں سب جانتے ہیں اسی طرح مدعیان کاذب بھی اول تو اپنے دعوے باطلہ سے اپنے بازار کمال
کو خوب رونق دیتے ہیں مگر جب موت آتی ہے اسوقت تمام کمالات زائل ہو کر اندر سے سیاہ
باطن نکل آتے ہیں والعیاذ باللہ اللہ فہر احفظنا منہ آگے فرماتے ہیں کہ۔

قلب اگر در خویش آخربین مبدی آں سیکہ خرد او اول شدی

یعنی کھونا اگر اپنی حالتیں آخربین ہوتا تو جو سیاہ کہ آخربین ہوا ہے اول ہو جاتا۔

چوں شدی اول سیکہ ندر لقا دور بودی از نفاق و از شقا

یعنی جب اول ہی تقابیں سیاہ ہو جاتا تو نفاق اور شقاوت سے دور ہو جاتا۔

کیمیائے فضل اطالبی عقل و برزرق و غالبی

یعنی کیمیائے فضل کا طالب ہوتا تو انسانی عقل اسکے مکر پر غالب ہوتی۔ مطلب یہ کہ یہ مدعیان

کاذب اگر اول ہی اپنے انجام میں نظر کرتے اور یہ جانتے کہ یہ ہمارا کمال نظر ہی ایکدن کھلے گا اور

پھر سب میں رسوائی ہوگی اور یہ سیاہی باطن ایکدن رنگ لانے والی ہے تو وہ اول ہی مجاہدات

و ریاضات کر کے اپنے دعوے کمالات کو فنا کر دیتا تو آج اس نفاق و شقاوت سے چھوٹ کر کیمیائے

فضل کا طالب ہوتا۔ تو فضل ہو جاتا اور مکر پر عقل غالب ہو جاتی۔ جیسا کہ زرقا لصل اول آگ میں

پڑتا ہے تو اسپر جو میل کھیل مٹی وغیرہ لگ جاتی ہے وہ سب الگ ہو کر اندر سے چمکتا ہوا سونا نکلتا ہے

اسی طرح کاملین اول میں مجاہدات و ریاضات سے رذائل نفس کو دور فرماتے ہیں جو کہ مٹی وغیرہ کی

طرح تھے تب وہ آج کامل ہوتے ہیں اور ان پر فضل حق مبذول ہوتا ہے مگر چون کہ اس مدعی کا

نے ایسا نہیں کیا لہذا یہ کورے کے کورے ہی رہے۔

چوں شکستہ دل شدی از حال خویش جابر اشکستہ گاہ مبدی بہ پیش

یعنی اگر اپنے حال پر شکستہ دل ہوتا تو شکستہ دلوں کے جوڑنے والے کو سامنے دیکھتا مطلب یہ کہ

اگر یہ کھونا شکستگی اختیار کرتا اور دعوے کو چھوڑتا تو حق تعالیٰ کسی شیخ کامل کو جو شکستہ دلوں کے

جوڑنے والا ہوتا اسکے ہدایت کیلئے بھیج دیتے۔ اور آج یہی کامل اہل ہوتا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ۔

عاقبت را دید او اشکستہ شد از شکستہ بند در دم بستہ شد

یعنی جس نے کہ انجام پر نظر کی وہ تو شکستہ ہو گیا بند شکستگی سے فوراً بستہ ہوا۔ مطلب یہ کہ جس نے

انجام مبدی اور شکستگی اختیار کر کے دعوے کو ترک کر دیا تو اسکا یہ نتیجہ ہوا کہ آج وہ شکستگی سے چھوٹ گیا

اور شیخ کامل نے اگر اسکو بھی کامل بنا دیا۔

فضل مسہار اسعے اکسیر راند آں ز راند و د از کرم محروم ماند

یعنی جس نے کہ کرم محروم رہا اسکا کرم بڑھ گیا۔ مطلب یہ کہ جس نے کرم محروم رہا اسکا کرم بڑھ گیا۔

یعنی فضل نے ناجائز کلمہ اکسیر کی طرف چلایا۔ اور جہول والا کرم سے محروم رہا۔ مطلب یہ کہ جو اپنے کو ناقص کہہ رہے تھے اور دعویٰ کمال نہ کر رہے تھے فضل حق نے انکو تو شیوہ کے پاس پہنچا دیا۔ جو اکسیر کی طرح تھے اور یہ تانبے کی طرح تھے لہذا اکسیر سے ملنے سے یہی سونا ہو گئے اور جو اول ہی وہ بیان کمال تھے وہ دیسے کے ڈیڑھی رہے اسلئے کہ جب وہ اول ہی سے مدعی کمال میں پھران کو کمال بنانے کی کوئی حاجت نہ سمجھی گئی مگر چونکہ اصل میں تو کمال نہ تھے لہذا فضل حق سے محروم رہے اور کوئی شیخ کمال تیل کا جیسے کہ جہول چڑھا ہوا تانا بنا ہوتا ہے کہ اسکو سونا سمجھ کر کوئی اکسیر کے پاس نہیں بجا مانا کیونکہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو خود ہی سونا ہے مگر انکدن وہ جہول بھی اتر جاتا ہے اور تانا بنا کر تانا بنا کر ہے لہذا خدا کیلئے دعویٰ کو ترک کرو اور انکساری اور تواضع اور شکستگی اختیار کرو کہ فضل و کرم تم پر سید دل ہو۔ اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

لے زرا ندوہ مکن فرمے یہ ہیں کہ نماز مشتری اعمہ چنین

یعنی لے سوئیے جہول ولے دیکھ دعویٰ مست کر کیونکہ یہ کہ فریاد اسی طرح انہی نہ ہیں گے بلکہ نور مشتری چشم شان بینا کند چشم بندی ترا سو اکند
یعنی نور مشتری انکی آنکھ کو بینا کر دیگا اور تیری نظر بندی کو سو کر دیگا۔ مطلب یہ کہ لے مدعی کا ذب آج تو ان لوگوں کو ہبکا کر اپنے کمالات کا معتقد بنالے مگر یاد رکھ کہ ایک دن انکی آنکھ بھی کھلنے والی ہے اور قیامت کے روز اصل حالات منکشف ہونے ولے ہیں اس روز تیری اس نظر بندی کی حقیقت اور تیرا یہ دعویٰ کا ذب انکو معلوم ہوگا تو بہت فحیصہ ہوگا۔ اور سبکے سامنے رسوائی ہوگی لہذا تم نقل ہی سے اپنے انجام کو سو جگر ترک دعویٰ کر دو۔ کیونکہ انجام بینی میں بڑے بڑے فائدے ہیں اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

بنگر آہنا نرا کہ آخر دیدہ اند حسرت جاہنا ور شک دیدہ اند

یعنی آخر میں لوگوں کو دیکھو کہ وہ جانوں کے محسود اور آنکھوں کیلئے قابل رشک ہیں۔ مطلب یہ کہ دیکھو جو حضرات انجام میں ہیں انکو دیکھو کہ اس انجام بینی کی بدولت آج محسود احوال مقدسہ اور قابل رشک ہو گئے ہیں تو اگر تم ہی انجام میں ہو گے تلو بھی یہ مرتبہ حاصل ہو جاوے گا۔

منگر آہنا نرا کہ حالے دیدہ اند سرفاسد زاصل سر بہ دیدہ اند

یعنی ان لوگوں کو مرث، دیکھو جنہوں نے کہ موجودہ حالت ہی پر نظر کی ہے اور سر فاسد کو اصلی سے قطع کر لیا ہے مطلب یہ کہ جو لوگ حالت موجودہ کو دیکھنے والے ہیں اور انہوں نے اس عالم سے قطع کر لیا ہے اور دنیا ہی میں رہنے کو چاہتے ہیں انکو مرث دیکھو اور ان جیسے مرث بنو اسلئے کہ۔

پیش چاہیں کہ درجہ اول و ثانیہ صبح صادق صبح کاذب ہر دو ایک

یعنی دیکھو موجودہ حالت کو دیکھنے والے کے سامنے جو کہ جمل و شک میں مبتلا ہے صبح صادق اور صبح کاذب دونوں ایک ہیں (حالا کہ)

صبح کاذب صدر ہزاراں کل و اں داد بر باد ہلاکت اسے جواں

یعنی اسے جواں صبح کاذب نے لاکھوں قافلے برباد کر کے ہلاک کر ڈالے (صبح صادق سے مراد حق اور کاذب سے باطل) مطلب یہ کہ جو شخص انجام میں نہیں ہے اور انکی نظر صرف موجودہ حالت ہی پر ہے اسکے نزدیک حق و باطل دونوں ایک ہی ہیں۔ اسکو دونوں میں کچھ بھی تمیز نہیں ہوتی، حالانکہ ظاہر ہے کہ باطل نے لاکھوں کو گمراہ کیا ہے جیسے کہ صبح کاذب کو اگر کوئی قافلہ صبح صادق سمجھ کر چل کھڑا ہو تو رہزن اسکو لوٹ لیتے ہیں۔ اور ہلاک ہو جاتا ہے اسی طرح باطل نے لاکھوں کو برباد کیا ہے تو اسکی خطایہ ہے کہ ان دونوں میں یہ فرق و تمیز نہیں کرتا۔ اور اگر خود تمیز نہیں تھی تو کسی ایسے کی تلاش کرتا جسکو تمیز ہوتی۔ تو وہ مکو بھی با تمیز کر دیتا۔ لہذا اب جس طرح ہو سکے حق کو طلب کرو۔ اور باطل کو ترک کرو۔ اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

صبح صادق باطل کس کی عزت تازہ صدق و شہادت صبا تمیز

یعنی اسے عزت صبح صادق کو طلب کرنا کہ اسکے صدق کی بدولت تو صاحب تمیز ہو جاوے۔ مطلب یہ کہ جب حق کو تلاش کرو گے تو اسکی برکت سے تمہارے باطن میں ایک نور پیدا ہو گا اور وہ نور تمکو حق تک پہنچا دے گا اور جو چیزیں کہ باطل بصورت حق ہیں انکو پہچان سکو گے ورنہ اگر وہ نور باطن چل نہو گا تو انکی پہچان ہونا بہت مشکل ہے اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

نیست لقمے کش غلط انداز نیست و او آن جان کش محک کا غیریت

یعنی کوئی نقد ایسا نہیں ہے کہ اسکا کوئی غلط انداز نہو تو اس جان پر افسوس ہے جسکے پاس کوئی اور قبیحی نہو مطلب یہ کہ ہر کمرے کی صورت میں کھوئے ادق کی صورت میں باطل ہر جگہ موجود ہوتے ہیں

پس ضرورت اسکی ہے کہ ان میں پہچان ہو اور شناخت کر کے باطل کو چھوڑا جاوے اور حق کو لیا جاوے مگر وہ شخص بڑا قابل حسرت ہو کہ جسکو اسکی پہچان کی کسوٹی یعنی نور باطن حاصل نہ ہو لہذا اول وہ نور حاصل کرو۔ اور وہ حاصل ہوتا ہے اہل نور کی خدمت سے لہذا کسی شیخ کامل کو تلاش کر کے اسکے قدموں میں جا پڑو تاکہ تمکو وہ نور باطن حاصل ہو جاوے اور تم بھی صاحب نور اور صاحب تمیز ہو جاؤ۔ آگے اُس غلام کے قصہ کی طرف رجوع فرماتے ہیں کہ۔

باز روسوئے غلام و کبتش کوسوئے شہمی نویسد نامہ خوش

یعنی پھر غلام اور اسکے خط (کے قصہ) کی طرف چلو۔ کہ وہ بادشاہ کو ایک خط خوش لکھ رہا ہو (خوش کہہ دینا بطور طعن کے ہے) مطلب یہ کہ اسکے قصہ کو بیان کرو۔ اتنا کہ کہہ کر مولانا کو پھر خوش ہو اور اوپر جو بدعی کے دعوے کی خرابی بیان فرمائی ہے آگے ہی اسکو زجر کے طور پر فرماتے ہیں کہ یہاں اس دعوے کو ترک کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے ابی اُس غلام کا قصہ رہ گیا جو ش میں اس مضمون کو بیان فرماتے لگے ہیں۔

شرح حبیبی

مدعی کو دعویٰ کرنے سے روکنا اور انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے اتباع کا حکم کرنا

دین احمد را بفن ہرسم زوم	بوسیلہ گفت من خود احمد
غترہ اول مشوا خستہ نگہ	بوسیلہ را بگو کم کن بطرہ
پس روئے کن تارود در پیش شمع	ایں قلاؤزی ممکن از حرص جمع
کایں طرف دانہ است یا خود دہ گاہ	شمع مقصد را منساید ہجو ماہ
دیدہ گرد و نقش باز و نقش زناغ	گرخواہی ورنہ خواہی با چسناغ

اگرچہ این زانغان دغل افزوختند،
 بانگ ہد ہد گر بسا موزد قطا،
 بانگ بر رستہ زیر بستہ بداں
 حرف درویشاں و نکتہ عارفان
 ہر ہلاک است پیشیں کہ بود
 بود شان تمیز کان منظر کند
 کوری کوراں زر حمت دوسریت
 چار میخ شہ زر حمت دور نے
 ماہیا آخر نکو بنگر بہ شست
 باد و دیدہ اول و آخر بہ ہیں
 اعوراں باشند کہ حالے دید و پس
 چوں دو چشم گاؤ در جسم تلف
 نصف قیمت ارزداں دو چشم او
 ورنہ کنی یک چشم آدم زادہ
 زانکہ چشم آدمی تنہا بخود
 چشم خرچوں اولش بے آخرت
 این سخن پایاں ندارد آن خفیف
 بانگ بازاں سفید آموختند
 راز ہد ہد کو و بیع نام سبا،
 تلج شاہاں راز تلج ہد ہداں
 بستہ انداں بے حیایان برزباں
 زانکہ حبندل راگماں برد و نمود
 لیک حرص و آزر کو رو کر کند
 کوری حرص ست کان معذرت
 چار میخ حاسدی معذور نے
 بد گلوئے چشم آخر بینت بہت
 ہیں مباحش اعور چو ابلیس لعین
 چوں بہائم بے خبر از پیش و پس
 چھو یک چشم است کش بنود شرف
 کہ دو چشمش راست مسند چشم تو
 نصف قیمت لازم است از جاوہ
 بے دو چشم یار کارے میکنند
 اگر دو چشم بہت حکمش اعور ست
 می نوید رقعہ در طمع غریف

سید کہ ایٹے ٹاٹھا کہ میں خود احمد یعنی انکی طرح متبع ہوں مجھے ان کے اتلے کی ضرورت

انہیں اندر میں نے دین احمد کو تباہ کر دیا۔ اور بہت سے لوگوں کو اس سے مرتد کر دیا ہے۔ مگر اس
 کہہ دے کہ اگر ملت اور ابتدا پرست پھول انجام کو دیکھ یہ تیری تبلیس قائم رہنے والی نہیں ہے۔ دین
 احمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عروج ہی پاوے گا۔ مگر تو خود برباد ہو جائیگا۔ تو جماعت بڑھانے کے لئے رہنما
 بن بلکہ تو پیچھے چل تاکہ مسیح نبوت تیسرے آگے چلے اس سے تو بچ پڑ ہو جائیگا۔ اور رستہ کے
 ہمالک سے بے تکلف محفوظ رہیگا۔ کیونکہ شمع کی خاصیت ہے کہ وہ چاند کی طرح خود بخود مقصد
 کو واضح کرتی ہے اور بتلاتی ہے کہ اس طرف دانہ ہے یا جال لگا ہوا ہے یعنی نفع ہے یا ضرر
 اور چرلغ کی خاصیت ہے کہ آئسکے ہوتے ہوئے چارونا چار باز اور کوسے میں امتیاز ہوتا ہے
 علیٰ ہذا مدعیان کمال کو چاہئے کہ وہ شیخ کا اتباع کریں اور انکی ہمسری نہ کریں اس سے ان کو
 فائدہ یہ ہوگا کہ استبداد کے برے نتائج سے محفوظ رہیں گے اور بدن کا دوش کے نفع و ضرر اور
 خیر و شر پر مطلع ہونگے اب مدعیان باطل کی قلمی کھولتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگرچہ ان کو ذہنی طرح
 حریص مدعیان کمال نے لکھ کر دینی دی ہے اور سفید بازوئی مانند اہل شر کی بولی سیکھ کر حقائق
 و معارف بگھارتے ہیں مگر اس سے وہ اہل شر نہیں ہو سکتے کیونکہ ان میں وہ صفات نہیں جو
 اہل شر میں ہوتی ہیں دیکھو اگر مرغ سنگھوار ہر ہر کی بولی سیکھ لے تو اس سے وہ ہر وہ نہیں ہو سکتا
 کیونکہ اسکے پاس وہ راز سلیمان کہاں ہے جسکا وہ حامل تھا یعنی وہ پیغام سبا کہاں ہے
 پس تمکو پابند دام ہواؤ ہوس اور اس سے آزاد لوگوں کی آوازیں اور تلج شاہی اور تلج ہرہڑیں
 فرق کرنا چاہئے اور اشتراک اصوات و قیامان فی بعض الصفات سے دھوکا نہ کھانا چاہئے
 دیکھو ان کے پاس کچھ بھی باطنی دولت نہیں بلکہ صرف اتنی بات ہے کہ ان بھیاؤں نے فقرا
 و عرفاء کے ملفوظات اور نکتے رٹ رکھے ہیں ہم تمکو ان سے بچنے کی اسلئے ترغیب دیتے ہیں کہ ایسے
 لوگوں کے دھوکے میں آجانا نہایت خطرناک ہے پہلی آیتیں جس قدر ہلاک ہوئی ہیں اسی وجہ سے
 ہوئی ہیں کہ انھوں نے پیچروں کو عود یعنی نااہلوں کو اہل سمجھ لیا اور انکا اتباع شروع کر دیا۔
 تمکو شاید شبہ ہو کہ جب یہ جرم غلط فہمی سے کیا گیا تو ہلاک کیوں ہوئے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ وہ
 معذور نہ تھے کیونکہ انکو فطرۃ اس قدر قوت حمیہ عطا ہوئی تھی کہ وہ انبیاء کے کمالات اور مدعیان
 کمال کے فریب کو ظاہر کر دیتی۔ مگر حرص جاہ و مال وغیرہ کی خاصیت ہے کہ وہ اندھا دھور ہر بات

ہے نہ حق کو دیکھنے دیتی ہے۔ اور نہ سننے دیتی ہے۔ اس نے آنکھوں کو بند کر دیا اور ہر اہل کفر کا منہ بند کر دیا۔ وہ عفو کے مستحق نہ تھے کیونکہ جو لوگ فطرۃ قوتِ حمیزہ اور بصیرت نہیں رکھتے۔ وہ بیشک حجت کے مستحق ہیں مگر جو انہیں حجت سے پیدا ہوا ایسا انہیں عذر نہیں۔ اور حق سبحانہ کا شک ہے یعنی فطرۃ قوتِ حمیزہ کی کمی اور حجت حق سے دور نہیں ہے۔ لیکن جس کا شک ہے جس میں آدمی با اختیار خود پھنسا ہے حق معافی نہیں ہے۔ اری پھلی (مکلف) تو ذرا کانتے کو ہی خود سے دیکھ لے اور سمجھ لے کہ یہ غذا جس کے حاصل کرنے کیلئے تو جا رہی ہے تیری جان لیکر بیگی لے کر تو دیکھے کیونکہ تیری انجام میں آنکھ کو تو تیسرے چٹور بننے بند کر رکھا ہے۔ تو اسے چھوڑ اور دونوں آنکھیں کھول اور حالت موجودہ اور انجام دونوں کو دیکھ۔ اور ابلیس ملعون کی طرح کافی نہ بن۔ جو شخص صرف موجودہ حالت پر نظر کرتا ہے اور جانور کی طرح اس کے پیچھے کی خبر نہیں رکھتا وہ کاٹا ہے جیسے ابلیس اور اس کے تبعین۔ دیکھو چونکہ بیل کی دو آنکھیں حجت و وجوب ضمان تلف میں مثل آدمی کے ایک آنکھ کے ہیں (نقلہ القستانی عن فخر القضاۃ کذا فی الشامیۃ) کیونکہ انہیں شرف استبدال حاصل نہیں چونکہ آدمی کی آنکھ کو ہے اسلئے انکی دونوں آنکھوں کا معاوضہ انکی قیمت کا نصف ہے۔ کیونکہ انکی دونوں آنکھیں راہِ دینی میں مستقل نہیں جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں بلکہ انکا اعتماد آدمی کی آنکھ پر ہے اور وہ محتاج ہیں آدمی کی آنکھ کے (اور وہذا التعلیل صاحب الہدایۃ لوجوب ربع القیمۃ فی فقہ ائین واحدة للبقرة والحمار ونحوہما قال لانہ انما یکن اقامۃ العمل بہا یا ربعۃ ائین و عینا یا عینا استعمال یحکمنا ذوات ائین اربعۃ فیحب الربع لبقوات احدہما مقتضی ہذا التعلیل ان یحب فی العینین نصف القیمۃ لکما قال بہ فخر القضاۃ فیمکن ان یکون مولانا ضی الشرحۃ سلک ہذا المسلك و جمعہ باجتماعہ) اور اگر آدمی کی ایک آنکھ پھوڑ دیا وے تو حکم شریعت ایک آنکھ کا معاوضہ نصف قیمت (یعنی دیت) ہوگا کیونکہ آدمی کی آنکھ مستقل بنفسیہ ہے۔ اور بدون معاوضہ کی آنکھوں کے کام کرتی ہے نیز جانور کی آنکھیں حالت موجودہ کو دیکھتی ہیں اور انجام کو نہیں دیکھتیں برخلاف آدمی کے اسلئے انکی دونوں آنکھیں مثل ایک آنکھ کے ہیں۔ اور وہ دونوں آنکھوں کے باوجود ہی حکم میں گانے کے ہیں (یہ ایک نکتہ ہے نہ کہ علت اسلئے اسکا اطراد ضروری نہیں اب یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ اس تعلیل کا مقتضا تو یہ ہے کہ سب جانور کا حکم ایک ہو۔ حالانکہ ایسا نہیں) خلاصہ یہ کہ

کائے بل اور گدھے کیلئے صرف دو ظاہری آنکھیں ہیں جو انسان کی بنزلہ ایک ظاہری آنکھ کے
 ہیں اسلئے وہ انسان کے مقابلہ میں کائے ہیں اور انسان کیلئے دو ظاہری آنکھیں ہیں اور ایک چشم
 باطنی ہے پس چونکہ اسکی دونوں ظاہری آنکھیں آپس میں تو مقصد میں متحد ہیں اور چشم باطن کے تحت
 کیونکہ وہ دونوں اول ہیں ہیں اور چشم باطن آخرین۔ اسلئے اسکی دونوں ظاہری آنکھیں حکم میں ایک
 آنکھ کے ہیں اور دوسری آنکھ اسکی چشم باطن ہے۔ پس جسکی چشم باطن کو رہے وہ کانا ہوگا اس شخص
 کے مقابلہ میں جسکی دونوں آنکھیں ظاہری و باطنی سالم ہیں۔ بخیرہ گفتگو تو ختم ہی ہوگی اب نہ کہ
 وہ خفیف الحرحہ غلام روئی کی طبع میں عرضی لکھتا ہے۔

شرح شبیری

مدعی کو دعویٰ کرنے سے روکنا اور انبیاء علیہم السلام
 اور اولیاء کرام کے اتباع کا حکم کرنا

بوسیلہ گفت من خود احمد دین احمد رالفن در ہم زدم
 یعنی بوسیلہ نے کہا کہ میں خود احمد (صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح) ہوں اور میں نے دین احمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو چالاک سے درہم بہرہم کر دیا ہے مطلب یہ کہ دیکھو بوسیلہ کذاب نے دعویٰ نبوت
 کیا اور کہا کہ میں خود پیغمبر ہوں مجھے کسی کی اتباع کی حاجت نہیں ہے اور خاص کر اس دین کا اتباع
 کو کیا کرونگا جسکو میں نے چالاک سے بہت ماضی پہنچایا ہے کہ اوہر سے لوگوں کو بکا بکا کرتے رہے
 ہے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

بوسیلہ را بگو کہ کن لطمہ غسرہ اول مشوا آخر نگر

یعنی بوسیلہ کذاب سے کہہ دو کہ اگر صحت موجودہ حالت پر مغرور مت ہوا انجام کو دیکھ۔

پس قلاؤزی مکن اصرص جمع پس سے کن تارود در پیش شمع

یعنی ہاں جماعت کی ہڑبانے کی حرص سے رہبری مت کر اتباع اختیار کرنا کہ شمع آگے آگے چلے
 جمع مقصد را تا دید پنجو ماہ کاین طرف نہ است یا خود دنگاہ

یعنی شمع چاند کی طرح مقصود کو دکھلا دیتی ہے کہ اس طرف دانہ ہے یا جال ہے۔

گر بخواہی و رنخواہی باصرع دیرہ گرد نقش باز و نقش نزاع

یعنی خواہ تم چاہو یا نہ چاہو جوع کے ساتھ لو باز کا نقش اور کوئے کا نقش ظاہر ہو ہی جاوے گا
مطلب یہ کہ مولانا فرماتے ہیں کہ بوسیلہ جواہر اعلیٰ احمد صلی اللہ علیہ وسلم عارکہ تاؤ اس کو کہہ دو کہ اگر
تو اس حالت موجودہ کو مت دیکھ بلکہ انجام پر نظر کر کہ اس وقت تو بے شک تیری قدر ہو رہی ہے
اور تیرا بازار خوب گرم ہے مگر انجام کار جو نتیجہ ہو گا وہ ظاہر ہے کہ دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
عروج اور ترقی ہوگی اور تجھے ذلت و خواری ہوگی لہذا انجام کو سوچ کر اس حرص سے کہ کچھ لوگ
اتباع کر لیں گے تو خوب تعریفیں ہو کر یں گی اور ہم بھی بڑے لوگوں میں شمار ہونے لگیں گے متوج
مست بن کہ آہیں بڑی بڑی خرابیاں ہیں تو اتنا اتباع اختیار کر لے تاکہ شمع ہدایت تیرے آگے
آگے ہو۔ اور تو اسکا اتباع کرتا ہوا حق و باطل کو اور نافع و مضر کو دیکھتا ہوا چلا جاوے جیسے کہ
شمع ہوتی ہے کہ جب آگے شمع چلتی ہے تو رستہ صاف معلوم ہو جاتا ہے اور ہر چیز متمیز ہوتی ہے
تو رستہ کو پہچان کر چلتے ہیں اسی طرح اس شمع ہدایت کے اتباع سے تم بھی خوف و خطر اہ حق طے
کر سکو گے اور حق و باطل میں تمیز ہو جاوے گی بوسیلہ سے مراد یہاں مولانا کی مطلق مدعی کا ذکر ہے
تو مقصود مولانا کا یہ ہے کہ اسے مدعی کمال اپنے شیخ سے الگ ہو کر مستقل اس راہ میں قدم نہ رکھے
اور ابھی متوج رست بنے جاؤ۔ بلکہ کچھ روز تابع بن لو اسکے بعد خود ہی متوج بن جاؤ گے پھر تو تم جو گے
اور لوگ تمکو بڑا مانیں گے اور بے اتباع کے لویوں ہی رہو گے حضرت حافظہ اسی کو فرماتے ہیں

درکتب دقائن پیش ادب عشق ہاں اسے سپر یکوش کہ روزی پدر شوی

مگر ہاں یہ یاد رہے کہ اگر اتباع اس نیت سے ہو کہ ہم بڑے بن جاویں تب بھی نہو گا بس اتباع محض
ہو کہ جس سے مقصود رضائے حق ہو اور کوئی مقصود نہ ہو۔ اور یہ مذہب ہو کہ

فراق و وصل چہاں رضائے دوست کہ حیف باشد از غیاد تمنائے

بس اتباع شیخ سے مقصود یہی ہو کہ یہ اللہ والے ہیں ان کے اتباع سے خدا راضی ہو گا جب
یہ نیت خالص ہوگی بس ایک دو دن آوے گا کہ تم کمال بن جاؤ گے اور لوگ خود بخود تمہارا اتباع کرے گے
اور پھر تم سچے صاحب کمال ہو گے چونکہ مصرع دیرہ گرد نقش باز و نقش نزاع میں حق کو باز سے اور

۱۷۱

باطل کو زارغ سے تشبیہی ہے تو آگے اہل حق اور اہل باطل کو بھی ان ہی بازو زارغ سے تشبیہ دیکر اہل باطل کی قلمی کھولتے ہیں کہ۔

گر چہ اس زارغان غل فرختند بانگ باز اں سپید آموختند

یعنی اگرچہ ان کو دن نے کھوٹ کو روشن کیا ہے اور سپید بازو کی آواز انھوں نے سیکھ لی ہے (مگر)

بانگ ہد ہد گر بسا موز دقطا راز ہد ہد کو و پیغام سبا

یعنی اگر قطا ہد ہد کی آواز سیکھ لے تو ہد ہد والا راز اور سبا کا پیام کہاں ہے۔ (قطا ایک جاہل سنگوار ہوتا ہے) مطلب یہ کہ اگرچہ ان مدعیان کا ذہن کا ملین کی باتیں سیکھ لی ہیں درآنکے ملفوظات یاد کر کے لوگوں کو بہکتے ہیں کہ اُن باتوں کو مستکران کو بھی بزرگ سمجھا جاتا ہے مگر تم یوں تو دیکھو کہ ان کے پاس صرف زبانی جمع خج ہی ہے یا کچھ باطن میں بھی رکھتے ہیں اسکی اسی مثال سمجھو کہ اگر ہد ہد کی بولی کی قطا جو سنگوار جاہل ہے نقل اتارے اور اسی طرح بولنے لگے تو اس بولنے سے اسکو ہد ہد نہ سمجھنا چاہئے۔ بلکہ یہ دیکھو کہ اسکو پیام سلیمانی بھی یاد ہے یا نہیں جو انھوں نے سبا میں بھیجا تھا پس اگر وہ یاد نہیں ہے تو معلوم ہو گیا کہ یہ ہد ہد نہیں۔ اسی طرح اگر اُن صاحب ملفوظات میں کچھ باطنی کمال بھی ہو جو پیام سلیمانی کی مشابہ ہے تب تو اُن کمال اہل شری سمجھو ورنہ سمجھ لو کہ مدعی کا زب ہے۔ اور اس سے الگ رہو۔ اور یہ بات کہ اُن میں کمال باطنی بھی ہے یا نہیں۔ خود ان کے پاس پٹھنے سے اور ان کے پاس رہنے والوں کی حالت کو دیکھنے سے صفا معلوم ہو جاوے گا۔ پس تم کو چاہئے کہ۔

بانگ بر رستہ ز بر بستہ بد اں تلج شاہان راز تلج ہد ہد اں

یعنی چھوٹے ٹھوسے کی آوازیں اور بندے ہوئے کی آوازیں اور تلج شاہی اور تلج ہد ہد میں تمیز کرو۔ مطلب یہ کہ دیکھو جو شخص ہواؤ ہوس کا قیدی ہے اور جو اُس سے چھوٹا ہوا ہے دونوں کی حالت میں فرق کرو اور پچھاؤ کہ یہ کیسا ہے علیٰ ہذا ہد کا بھی تلج ہوتا ہے اور شاہی تلج بھی ہوتا ہے مگر وہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح کا ملین اور مدعیان کا زب میں بالکل ظاہر فرق ہے جو اب بھی بیان ہوا۔ اور بارہا پہلے ہی بیان ہو چکا ہے لہذا ان دونوں میں تمیز پیدا کرو اور حق و باطل کو تمیز کر کے حق کی طرف جلو آگے فرماتے ہیں کہ ہم جو کچھ منع کرتے ہیں اسکی وجہ یہ ہے کہ۔

عرف و روشن مکتہ عارفان بستان دین جیایاں بزرباں

یعنی درویشوں کے ملفوظات اور عارفین کے نکتے ان جیایوں نے زبان پر باندھ رکھے ہیں۔

ہر ہلاک امت پیشین کہ بود زانکہ جندل را گھاں بزرگوار

یعنی ہر پہلی امت ہلاک جو ہوئی ہے اسی لئے کہ انھوں نے پتھر کو عود سمجھ لیا مطلب یہ کہ دیکھو ان مدعیان کا ذہن نے بزرگوں کے ملفوظات اور نکات یاد کر لئے ہیں جس سے یہ بھی کالمین معلوم ہوتے ہیں مگر تم ان میں اور کالمین اصلی میں امتیاز کرو اور انکو ترک کر کے کالمین اصلی کا اتباع کرو۔ اسلئے کہ پہلی امتیں حقیقت ہلاک ہوئی ہیں وہ اسی لئے ہلاک ہوئی ہیں کہ انھوں نے حق و باطل میں نافع اور مضر میں امتیاز نہ کیا۔ تو اگر تم بھی امتیاز نہ کرو گے تو کہیں تم بھی ہلاک نہ ہو جاؤ اسلئے ہم تمکو روکتے ہیں اور ان کا ذہن کے اتباع سے منع کرتے ہیں اب یہاں یہ شبہ ہوا کہ جب ان اصلی امتوں کو دیکھو کہ ہوا اور وہ سمجھ ہی نہ سکے تو انکو معذور سمجھنا چاہئے تھا اور معذور سمجھ کر ان کو ہلاک نہ کیا جانا آگے اسکا جواب دیتے ہیں کہ۔

بودشان تمیز کان منظر کند لیک حرص از کو رو کر گشت

یعنی انکو تمیز تھی جو ظاہر کر دیتی لیکن حرص اور لالچ اندھا اور بہر اگر دیتی ہے۔

کوری کو راں ز رحمت دوریت کوری حرص است کان معذور نیست

یعنی اندھونکی کوری تو رحمت سے دور نہیں ہے۔ اور جو کوری کہ معذور نہیں ہے وہ کوری حرص ہے مطلب یہ کہ ان لوگوں کو فطرۃ تمیز بین الحق والباطل کی استعداد تھی مگر انھوں نے اس استعداد کو خود خراب کر لیا۔ اور حرص وہو این پھنسکر بالکل اندھے اور بہرے چلے کہ نہ تو خود دیکھ سکے اور جو کسی دوسرے نے جیسے ابنیاء علیہم السلام نے دکھانا چاہا تو ان کے کلام کو سن بھی نہ سکے تو چونکہ اس کوری کو انھوں نے خود اپنے ہاتھوں لیا ہے لہذا یہ معذور نہیں ہو سکے اور اسکی مثال ظاہر میں دیکھ لو کہ اگر کوئی شخص قرچہ اندھا ہو جاوے اسپر تو لوگوں کو تاثر نہ آتا ہے اور یہ شخص اسکو ضرر سے بچانے کی فکر میں ہوتا ہے مگر جو کسی کو حرص کی وجہ سے اندھونکی طرح اپنے ضرر میں مبتلا دیکھتے ہیں اسپر کسی کو دم نہیں آتا بلکہ اور غصہ آتا ہے تو اسکی اگر ان کو حق تعالیٰ کی طرف سے فطرۃ بھی استعداد قبول حق اور تمیز بین الحق والباطل کی عطا نہ ہوئی تب تو معذور سمجھے جاسکتے تھے مگر اب تو خود ان ہی کی خطا ہے پھر خود کردہ راعلا جے نیست اور

ایک مثال ہے کہ۔

چار منج نہ رحمت دہرنے چار منج حاسدے معفور نے

یعنی شاہی عقوبت تو رحمت سے دو نہیں ہے اور حاسدی کی عقوبت معاف کی گئی نہیں ہے۔ مطلب
 یہ کہ دیکھو اگر کوئی شخص عقوبت شاہی میں مبتلا ہو اور اسکی وجہ سے اسکو تکلیف ہو تو سیکو اسپر رحم
 آتا ہے اور اگر کوئی شخص حاسد اور حسد کی وجہ سے اسکو تکلیف ہو تو کسی کو بھی رحم نہیں آتا۔ بلکہ
 اور غصہ آتا ہے اسی طرح اگر کسی شخص کو حق تعالیٰ ہی کی طرف سے استعداد نہ ملتی وہ تو معذور ہو
 تھا مگر ان لوگوں نے تو خود اس استعداد کو خراب کیا ہے لہذا بجائے معذور ہونے کے مجرم قرار دے
 جائیں گے اور فرماتے ہیں کہ

ماہیا آخر نہ کو بنگر بہشت بدگلوئی چشم آخر بدینت بہشت

یعنی اسے مجلی تو آخر شست کو اچھی طرح دیکھ بدگلوئی نے تیری چشم انجام میں کو بند کر دیا ہے۔
 (ماہی سے مراد انسان تکلف ہے) مطلب یہ کہ اسے انسان تکلف کو جس کام میں لگ رہا ہے
 اسکو غور سے دیکھ اور سمجھ کہ اسکا انجام کیا ہے۔ کیجوت تیری حرص نے تجھے اندھا کر دیا ہے اسلئے تجھے
 جال نظر نہیں آتا لہذا آنکھ کھول اور جال کو دیکھ کہ اس سے بچ اسی کو فرماتے ہیں کہ

باد و دیدہ اول و آخر بہ ہیں ہیں بہا شل عور جو ابلیس لعین

یعنی دونوں آنکھوں سے اول اور آخر کو دیکھ ہاں ابلیس لعین کی طرح کاناست بن۔

اعور آں باشد کہ حالے دیدوں چوں بہا شل عور جو ابلیس لعین

یعنی کاناست تو وہی ہوتا ہے جس نے کہ صرف موجودہ حالت کو دیکھا اور جانور کی طرح آگے چھپے سے

بجبر ہے

چوں دو چشم گاؤ در جرم تلف چو یک چشم سر کش نہ بد شرف

یعنی جیسے کہ بل کی دونوں آنکھیں تلف کے جرم میں بجائے ایک آنکھ لگے ہیں کیونکہ اسکو شرف نہیں ہوتا

نصف قیمت انداں دو چشم او کہ دو چشم راست سند چشم تو

یعنی اسکی وہ دونوں آنکھیں نصف قیمت کی برابر ہوتی ہیں کیونکہ اسکی دونوں آنکھوں کیلئے سہارا تیری

آنکھ ہے۔

و کئی ایک چشم آدم زادہ نصف قیمت لازم است از جادہ
یعنی اور اگر کو کسی آدمی کی آنکھ پھوڑ دے تو شریعت سے نصف قیمت لازم آوے۔
زانکہ چشم آدمی تنہا بخود بے دو چشم یا یک کار سے نمی کند
یعنی اسلئے کہ آدمی کی آنکھ خود مستقلاً بے ساتھی کی دو آنکھوں کے کام کرتی ہے۔
چشم خرچوں و لب بے آخر است گر دو چشم سرست حکمش عور است
یعنی گدھے کی آنکھ جب اسکا اول بے آخر کے ہے تو اگر اسکی دونوں آنکھیں ہوں (تب بھی) وہ مکمل
کانا ہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسے انسان مکلف اپنی دونوں آنکھیں ظاہری اور باطنی کھولو۔ اور خود
حالت اور انجام کار دونوں پر نظر کرو۔ ابلیس کی طرح کانے مرت ہو جاؤ۔ کیونکہ کانادہ ہے کہ جو صرف
حالت موجودہ پر نظر کرے۔ اور انجام کو نہ دیکھے تو چونکہ ابلیس نے آدم علیہ السلام میں صرف آب و گل پر
تفکر کی اور ان کے مرتبہ پر نظر نہ کی اسلئے وہ بھی کانای ہوا لہذا تم ایسے کانے مرت نہ ہو بلکہ دونوں آنکھوں
سے دیکھ کر انجام پر بھی نظر کرو۔ اور دوسری مثال ہے کہ دیکھو بہائم جو کہ انجام مینی سے بھرتے ہیں
وہ بھی کانے ہی ہیں دلیل اسکی یہ ہے کہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص گائے بیل کی دونوں آنکھیں پھوڑے
تو نصف دیت لازم آتی ہے اور انسان کی ایک آنکھ پھوڑ دے تب بھی نصف دیت لازم آتی ہے
تو اسکی دونوں آنکھیں اسکی ایک آنکھ کی برابر ہوتیں اور وہ اسکی یہ ہے کہ وہ اپنی دونوں آنکھوں سے
ہی بے مرد انسان کے کام نہیں لے سکتا۔ اور انجام کو سوچ کر راستہ نہیں چل سکتا۔ بلکہ حیرت
اٹھکا چلے گا۔ لہذا اسکی دونوں آنکھیں بہتر لے ایک کے ہوتیں۔ اور بجائے دوسری آنکھ کے چشم انسان
اسکی ساتھ ہے۔ تو بس اسی طرح جب انسان بھی انجام مینی کو ترک کر دے اور صرف حالت موجودہ ہی کو
دیکھے تو وہ بہائم کی طرح ہوا اور بہائم باوجود دو آنکھیں ہونے کے کانے ثابت ہو چکے ہیں لہذا اس حالت
میں انسان بھی کانای ہو گا تو تمکو چاہئے کہ ایسے کانے نہ ہو بلکہ دونوں آنکھیں کھول کر انجام پر نظر کرو
اور حق و باطل میں تمیز کرو۔ اور دوانا نہ جو گائے بیل کی آنکھوں میں نصف دیت کی دلیل بیانی
ہے یہ علت نہیں ہے بلکہ محض ایک نکتہ ہے تو بس اب حاصل یہ ہوا کہ تمکو چاہئے کہ انجام مینی اختیار
کر کے اپنی حالت میں غور کرو اور بھیر حق کو حاصل کر کے باطل پر لات مارو۔ اور حق حاصل ہوتا ہے کسی
محقق شیخ کامل کے ابتلاء سے لہذا اتباع شیخ کرو۔ کہ اسی سے کام بنے گا خوب سمجھ لو۔ آگے بھرتے

غلام کی طرف رجوع ہے فرماتے ہیں کہ۔

ایں سخن پایاں نہ اداں خفیف می نوب رقعہ در طمع غریف

یعنی اس بیان کی تو کمینا نہتا نہیں ہے اور وہ خفیف الحركات روئی کی حرص میں خط لکھ کر کا مطلب یہ کہ یہ بیان تو ختم ہو گا سلسلہ چلتا ہی رہیگا اور اسکا قصہ رہجا و لگا لہذا ہم اول اس قصہ کو بیان کرتے ہیں۔ آگے قصہ بیان فرماتے ہیں۔

شرح حبیبی

غلام کے وظیفہ کے بارہ میں رقعہ لکھنے کا بقیہ،

کاخے بخیل از مطبخ شاہ سخی
از جرے ام آیدش اندر نظر
نے برائے بخل و نئے تنگی دست
پیش شہ خاکست ہم زندگن
او ہرے کرد از حرص کہ داشت
زوبے تشنیع و او سوئے نہ داشت
گفت نے کہ بستہ فرمائیم با
برکھاں کم زن کہ از بازو ست تیر
برنی کم نہ گنہ کان از خدا است
پیشتر بنگر یکے بکشائے چشم

رفت پیش از نامہ پیشین مطبخی
دور از وزیرت او کا بقید
گفت بہر مصلحت فرمودہ است
گفت دہلیزیت اللہ ایں سخن
مطبخ دہ گونہ حجت بر فراشت
چوں جبے کم آمدش در وقت چاشت
گفت قاصد می کنید اینہا شما
ایں گیر از فرع ایں از اصل گیر
ماد صیت از دمیت بتلاآت
آب از سترہ است لے خیرہ چشم

سوئے شہ نہ بورت خشمیں قلعہ	شد ز خشم و غم درو لقعہ
گوہر جود و ثنائے شاہ سفت	اندر ایں رقعہ ثنائے شاہ گفت
در قضاے حاجت حاجات جو	کائے زحج و ابرافسروں کف تو
کف تو خداں پیلے خواں نہد	زانکہ ابرا نچہ دھد گہیاں نہد
بوئے خشم از مہج اثر مای نمود	ظاہر رقعہ اگر چہ مہج بود
کہ تو دوری دور از نور سرشت	زاں ہمہ کار تو بے نور ست و زشت
ہمچو میوہ تازہ زو فاسد شود	رونق کار خاں کا سد شود
زانکہ ہرست از عالم کون و فساد	رونق دنیا بر آرد روک ساد
چونکہ در مدح باشد کینہا	خوش نگردد از مدتے سینہا
دانگہاں احمد خواں چالاک شو	لے دل از کین و کراہت پاک شو
از زبان تلہیس باشد یا فسوں	بر زبان احمد و اکراہ دروں
من بظاہر من بیاطن ناظم	وانگہاں گفتہ خدا کہ من گم

قبل اسکے کہ وہ در خواست لکے دار و غنہ مطیع کے پاس گیا اور کہا کہ اے دہ شخص جو بادشاہ کا باؤڑ خاں
 کے متعلق بخل کرتا ہے ماسک کہ بادشاہ اور اسکی ہمت عالی ایسی ہوں کہ انکی نظر میں میری ذرا خوشی
 آئے اور وہ اسکے کم کرنیکا حکم دیں پس ضرور یہ خود اپنی کار ڈائی ہے اس نے جواب دیا کہ یہ صحیح ہے کہ
 بادشاہ کی نظر میں اسکی کچھ وقعت نہیں مگر اس نے مصلحت یہ حکم دیا ہے نہ کہ بخل یا تنگ دستی کے
 سبب۔ اس نے کہا کہ یہ محض آپ کی بناوٹ ہے بادشاہ کے نزدیک تو سونا بھی خاک کی برابر ہے
 وہ ہرگز ایسا حکم نہیں دے سکتا دار و غنہ مطیع نے متعدد دلائل پیش کئے مگر اس نے اپنی حرص کے

سبب ایک کو ہی تسلیم نہ کیا۔ اور سبکو رد کر دیا جب چاشت کے وقت اسکو خوراک کم ملی تو
اُس نے اسوقت ہی بہت بڑا جھلکا کیا۔ مگر اسکا یہی کچھ نتیجہ نہ نکلا۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ بقصد
ارادہ خود ایسا کرتے ہیں داروغہ نے جواب دیا کہ نہیں بلکہ ہم کو حکم ملا ہے۔ اور ہم اسکی تعمیل کرتے ہیں
اسکو آپ ہم تعین کا قصور نہ سمجھیں۔ بلکہ اسکا نشانہ اہل بادشاہ ہیں اور ہم کو ملاست کیجئے بلکہ جو کچھ
کنا ہو بادشاہ کو کہئے ہماری تو ایسی مثال ہے جیسے تیر اور بادشاہ کی ایسی جیسے بازو ہیں تیر کو نہ
مارے کیونکہ یہ تو بازو کا مقصور ہے۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ رمی جو ہار صیت اذ صیت میں
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے ان سے سلب کی گئی یہ ایک آزمائش ہے
کہ دیکھیں کون اسکو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سمجھتا ہے اور کون خدا کی
طرف سے۔ پس تمکو اس رمی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور نہ بتلانا چاہئے بلکہ
اس غلام نے داروغہ مطیع کو قصور وار ٹھہرایا ہے۔ کیونکہ یہ فعل خدا کی طرف سے ہے جس طرح کہ غلام کا
وظیفہ بندہ کہ نابادشاہ کی طرف سے تھا اور یہ بانی اپنے منہ ہی سے کہ لا نکلا ہے آئیں ہر کا قصور نہیں
پس اپنی نظر کو نہ رہی تک محدود نہ رکھنا چاہئے بلکہ ذرا آنکھ کھولنی چاہئے۔ اور نظر کو آگے بڑھانا چاہئے
اس مضمون استطرادی کو ختم کر کے مولانا پھر قصہ کی طرف خود فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب اس نے
داروغہ مطیع کی یہ گفتگو سنی تو غم و غصہ میں پھرا ہو مکان گیا اور بادشاہ کو ایک غضب آلود قصہ
کہا۔ اس قصہ میں اولاً اُس نے بادشاہ کی تعریف کی اور بادشاہ کی تعریف اور اُسکے سخاوت کے
موتی پر دئے۔ اور کہا کہ اے وہ بادشاہ جسکا ہاتھ طالب حاجت کی حاجت برآری میں سمندر
اور اے سے بڑھا ہوا ہے کیونکہ جو کچھ بٹایا ذکر دیتا ہے اور آپکا ہاتھ ہنستا ہوا بہیم خوان نعمت سامنے کرتا ہے
غلام کا مقولہ تو ختم ہو گیا اب مولانا فرماتے ہیں کہ بظاہر یہ قصہ سراپا تعریف تھا۔ مگر اس تعریف سے
غصہ کے آثار ظاہر ہوتے تھے اس مضمون سے مولانا مضمون ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ تمہارے کام اسی لئے ہے ذوق اور برے ہیں کہ تم نور باطن سے بہت دور اور ذلیل
ہو اور قاعدہ ہے کہ ذیل اور بے نور لوگوں کے افعال کی رونق بہت جلد بے رونقی سے تبدیل ہوتی
ہے جس طرح کہ تازہ دیو بہت جلد بگڑ جاتا ہے کیونکہ جس طرح اس دیوہ کے اندر مادہ فساد موجود ہوتا ہے
اور آخر میں بنارنگ لاتا ہے یوں ہی ان میں بھی مادہ فساد موجود ہوتا ہے اور اپنا اثر دکھلاتا ہے علیٰ غرض

رواق دنیا ہی بہت جلد بدل بہ بے رونقی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ عالم کون و فساد ہے اور ایک روز کا
 بگڑنا لازم ہے۔ اب مولانا پھر مضمون سابق کی طرف عود فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گو وہ رقعہ بظاہر تہ لہر
 تھا لیکن چونکہ شہاد اس کا غصہ تھا اسلئے اُس سے بادشاہ کو کوئی خوشی حاصل نہ ہو سکتی تھی۔ کیونکہ
 قاعدہ ہے کہ جب تہ لہر کرنے والے کے دل میں عداوت ہو تو اُس تہ لہر سے جی خوش نہیں ہو سکتا
 اب پھر انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب یہ مہول معلوم ہو گیا تو اسے دل اول تجھے اُس کینا اور
 نفرت کو دور کرنا چاہئے جو تجھے حق سبحانہ اور اس کے افعال سے ہے اُسکے بعد الحمد للہ اور حیرت ہو در نہ
 زبان پر تو الحمد ہو اور دل میں نفرت تو یہ تو یا زبان کا دہر کہ دینا ہے یا اسکا منتر ہے جس کا حق سبحانہ پر
 کوئی اثر نہیں ہو سکتا بالخصوص ایسی حالت میں جبکہ وہ کہہ بھی چکا ہے کہ ہم ظاہر کو نہیں دیکھتے بلکہ
 دل کو دیکھتے ہیں اور پر ہم نے کہا تھا کہ محض زبانی تہ لہر جب تک وہ دل سے نہ نکلے کوئی شے نہیں
 اس مضمون کے مناسب اب ہم ایک حکایت سناتے ہیں۔

شرح شیری

غلام کے وظیفہ کے بارہ میں رقعہ لکھنے کا بقیہ

رفت پیش از نامہ پیش مطنجی کاخیل از مطنج شاہ سخی

یعنی وہ غلام رقعہ (بھیجئے) سے پہلے داروغہ پاد چرخانہ کے پاس گیا (اور اس سے بولا) کہ اسے
 شاہ سخی کے مطنج میں بخیل۔

دور از وزیرت او کا نیکد از جرے ام آیدش اندر نظر

یعنی اُس (بادشاہ) سے اُسکی ہمت سے یہ امر بہت بعید ہے کہ یہ سر وظیفہ میں سے اتنی سی چیز
 اُسکی نظر میں آوے مطلب یہ کہ اُس غلام نے داروغہ مطنج سے جا کر کہا کہ ارے یہ سارا تیرا فساد ہے
 تو ہی بخیل کرتا ہے اور تو نے بے حکم شاہی میرا وظیفہ کم کیا ہے ورنہ بادشاہ سلامت تو یہ بہت ہی
 کہ وہ اتنی ذرا سی بات کی طرف نظر کریں کیونکہ کھانے میں انتہائی بات ہے کہ چار پانچ روپیہ صرف
 ہونگے پھر بادشاہ کو اور چار پانچ روپیہ کی پرواہ ہو ہو نہیں سکتا ضرور ہمیں کچھ تیری سازش ہے۔

گفت بہر مصلحت فرمودہ است نے برائے محل وئے تنگی دست

یعنی داروغہ مطبخ نے کہا کہ مصلحت کی وجہ سے (ایسا) حکم دیا ہے۔ نہ محل نہ تنگ دستی کی وجہ سے

گفت دہلیز نیست لاشن سخن پیش شد خاکست ہم زر کین

یعنی غلام بولا کہ یہ بات تو دانش ایک سچی بات ہے (کیونکہ) بادشاہ کے آگے تو خالص سونا صاف خاک

ہے مطلب یہ کہ اس غلام نے کہا کہ میان مصلحت کا ہونا اور اس وجہ سے میرے وظیفہ میں کمی کرنا یہ

تو ایک فضول بات ہے بھلا بادشاہ کو جسکے آگے خزانوں کی بھی کوئی قدر نہیں وہ اتنی ذرا سی

بات پر نظر کسے سمجھ میں نہیں آتا ضرور ہمیں بھاری شرارت ہے۔

مطبخی وہ گو نہ حجت بفرشت اوہمہ رد کرد از حرصے کہ دشت

یعنی داروغہ مطبخ نے دس طرح پر حجت پیش کی اس نے سکور کر دیا اس حرص کی وجہ سے جو کہ کھانا

تھا مطلب یہ کہ داروغہ مطبخ نے ہر چند چاہا کہ کسی طرح یہ سمجھ جاوے اور مجبور الزام نہ رکھے مگر بھلا

وہ سمجھنے والا کب تھا اس نے ایک نہ مانی اور داروغہ ہی کی شرارت بتانا رہا۔

چون خستے کم آمدش وقت چاشت زوبے تشنگ و او سوئے نداشت

یعنی جب چاشت کے وقت اسکا ناشتہ کم آیا تو بہت پر بھلا کہا (رنگ) کوئی فائدہ نہوا۔ مطلب

یہ کہ چونکہ وہ لوگ تو سامور تھے اسلئے اصل پر بھلا کہنے سے وہ خلاف ورزی حکم کی نہ کر سکے اور برا بھلا

کہہ ہی دیتے رہے سو جب چاشت کے وقت ناشتہ ہی اسکو کم ملا تو بہت پر بھلا کہا اور بولا کہ۔

گفت قاصدمی کنید اینہا شما گفت نے کہ بندہ فرمانیم ما

یعنی وہ غلام کہنے لگا کہ تم لوگ یہ باتیں قصدا کرتے ہو تو داروغہ نے کہا کہ نہیں ہم تو حکم کے تابع ہیں

ایں مکیار از فرع ایں از اصل گیر ہر کہاں کم زن کہ از بازو دست تیر

یعنی اسکو فرع سے رست سمجھو اسکو اصل سے سمجھو کمان پر (طعن) ملت مارو کہ تیر بازو سے ہر مطلب

یہ کہ ہماری اور بادشاہ کی مثال تو فرع اور اصل بالکمان اور بازو جیسی ہے۔ تو اس کمی کو تم فرع سے

یعنی ہماری طرف سے رست سمجھو بلکہ سچ جاؤ کہ حکم شاہی اسی طرح ہے دیکھو اگر کسی شخص کے ہر گے

اور وہ اس گئے کا الزام کمان پر رکھے اور اس سے بڑھنے لگے تو اسکی سخت غلطی ہے بلکہ تیر چلا ہے

وہ تو بازو کی وجہ سے چلا ہے لہذا بازو سے کہو جو کہنا ہے اسی طرح خود بادشاہ سے جا کر عرض کرو

ہمارے کیوں سر جوتے ہو یہاں جو کہا ہے کہ 'ایں گیارہ ذفرع' ان کے اس سے مولانا انتقال فرماتے ہیں کہ۔

مارمیت اذرمیت ابتدا است برہنی کم نہ گنہ کاں از خداست

یعنی مارمیت اذرمیت امتحان ہے برہنی صلے اللہ علیہ وسلم پر الزام مت رکھو کیونکہ وہ تو خدا کی طرف سے ہے مطلب یہ کہ حضور نے جو رمی فرمائی تھی اور وہ تمام شک و گمان میں پہنچ گئی تھی یہ ایک امتحان تھا کہ دیکھیں کون تو حق تعالیٰ کی طرف سے اسکو جھٹاتا ہے اور کون رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتا ہے تو اس رمی کے اصلی راہی تو حق تعالیٰ ہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو محض ایک واسطہ تھے جیسا کہ ظاہر ہے خود ارشاد ہے کہ مارمیت اذرمیت ولكن الله رضى غرضکہ جو کام ہوا میں نظر حق تعالیٰ کی طرف ہونی چاہئے کہ وہی اصل ہیں مخلوق کی طرف جو کہ فرع ہے ہرگز نظر مت کرو۔

آب از سترہ است لے خیرہ چشم بیشتر بنگر یکے بکشتائے چشم

یعنی پانی منبع ہی سے خراب ہے اے خیرہ چشم تو منبع کو دیکھ ذرا آنکھ کھول مطلب یہ کہ نالوں میں جو پانی آ رہا ہے یہ ایک منبع سے آ رہا ہے اور چونکہ وہیں سے گدلا ہے اسلئے ان نالوں میں ہی گدلا ہی رہی پانی کے گدلا ہونے میں نالوں کا کوئی قصور نہیں ہے لہذا جو کام ہی ہوا میں نظر کو فروغ سے آگے بڑھا کر اصل اور مبداء پر نظر کرینی چاہئے۔ اسی طرح یہاں داروغہ نے کہا کہ ہم تو بندہ فرمان ہیں ہمکو تو جیسا حکم ملا ہے ویسا کرتے ہیں اس حکم کے ذمہ دار تو حضور بادشاہ سلامت ہیں جو کچھ الزام وغیرہ اگر آسکتا ہے تو ان ہی پر آسکتا ہے ہم تو بالکل بری الذمہ ہیں غرضکہ جب اس غلام نے داروغہ کی یہ باتیں سنیں تو بہت جھٹلایا اور اس جھنجھلاہٹ میں یہ کہا کہ۔

شد ز خشم و غم دروں بقعہ سوئے شہ نبوشت خشتین قعہ

یعنی غصہ اور غم کی وجہ سے ایک کو ٹھٹھی کے اندر گیا اور بادشاہ کو ایک غصہ کا بھرا ہوا رقعہ لکھا۔

اندرائں رقعہ شنائے شاہ گفت گوہر جو دو شنائے شاہ صفت

یعنی اس رقعہ میں بادشاہ کی تعریف لکھی اور بادشاہ کے جو دو سخا کے موتی پروئے۔

کاؤز بحر و ابرا فروں گفت تو در قضاے حاجت حاجات جو

یعنی کہ اے وہ ذات کہ بحر و ابر سے محتاجوں کی حاجت پوری کرنے میں آپکا ہاتھ زیادہ ہے۔

زانکہ ابرا نچہ دہد گریاں دہد گفت تو خنداں سپاہے خواں دہد

یعنی اسلئے کہ اگر توجہ دیتا ہے روتا ہوا دیتا ہے اور ایک باجہ ہنستا ہوا ہے درپے خواں (نعمت) دیتا ہے۔

ظاہر رقعہ اگرچہ بیج بود بونے خشم از بیج اثر ہامی نمود
 یعنی رقعہ ظاہر تو بیج تھا۔ مگر غصہ کی بونج سے بہت سے آثار دکھلا رہی تھی۔ مطلب یہ کہ اگر غصہ کی باتوں سے جھلا کر اپنی کوٹھڑی میں جہاں رہتا تھا گیا اور وہاں جا کر بادشاہ کو ایک بہت ہی جلا بھٹا پرچہ لکھا مگر اول آپس القاب و آداب لکھے اور بادشاہ کی تعریفیں کیں اور خوب ہی خوشامدانہ القاب و آداب لکھے مگر اس بیج میں سے ہی بونے خشم آرہی تھی اور صاف معلوم ہو رہا تھا کہ یہ بیج اور القاب ہرگز دل سے نہیں ہیں بلکہ ان میں غصہ و حسد وغیرہ پنہاں ہیں کیونکہ کاتب کے مافی الضمیر کا اثر مکتوب میں ضرور آتا ہے۔ جیسا کہ مشار ہے آگے مولانا انتقال فرماتے ہیں کہ۔

زبان ہمہ کار تو بے نورست و زشت کہ تو دوری دور از نور سرشت
 یعنی سیکر سارے کام اسی لئے بے نور اور بے ہیں کہ تو نورازی سے سیر دور ہے۔ مطلب یہ کہ چونکہ تمہارے قلب میں نور نہیں ہے اور تمام کہ روایت سے تمہارا قلب بھرا ہوا ہے اسلئے تمہارے سارے کام مکدر اور بے نور ہی ہوتے ہیں۔ خواہ تم کتنا ہی اخلاص ظاہر کرو مگر تمہاری اندرونی حالت اور کردار و صفت تمہارے اعمال سے ظاہر ہوتی ہے۔

رونق کار خاں کا سند شود پیچہ میوہ تازہ زو فاسد شود
 یعنی کینوں کے کام کی رونق بے نور ہوتی ہے جیسے کہ میوہ تازہ کہ جلدی ہی بگڑ جاتا ہے۔
رونق دنیا بر آرد زو کساد زانکہ ہست از عالم کون و فساد
 یعنی دنیا کی رونق اسلئے بے نوری کو نکالتی ہے کہ وہ عالم کون و فساد سے ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ غیر غلصین کے اعمال بالکل بے رونق اور بے نور ہوتے ہیں کیونکہ ان میں اول ہی سے اخلاص نہیں ہوتا جو بجائے خود ایک بہت بڑا فساد ہے اور اسی سے ساری خرابیاں واقع ہوتی ہیں جیسے کہ تازہ میوہ ہوتا ہے کہ بوجہ مادہ فساد ہونے کے جلدی ہی بگڑ جاتا ہے اسی طرح بوجہ اخلاص نہ ہونے کے ان اعمال میں ہی رونق نہیں ہوتی اور بالکل بے نور ہوتے ہیں اور کام کرنے میں صاف معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ہی اخلاص کا نام نہیں ہے۔ اسی لئے فرماتے ہیں کہ۔

خوش نگر و از مدح سینہ چونکہ در مدح باشد کینہا

یعنی اُس تعریف سے سینہ خوش نہیں ہوتے جبکہ مدح میں کینہ ہے ہوں مطلب یہ کہ دیکھو جسطرح غلطی اور عدم اخلاص کا پتہ لگتا ہے اور جو کام دل سے کیا جاوے اور جو بے دلی سے کیا جاوے ان میں امتیاز ہو جاتا ہے بس اسی طرح اگر کوئی کینہ اور بظاہر مدح ہی کرنے لگے تو اس مدح سے مدح کا قلب خوش نہیں ہوتا کیونکہ اُن کینوں کا اثر صاف اُس مدح میں معلوم ہوتا ہے آگے فرماتے ہیں کہ۔

لے دل ز کین و کراہت پاک شو وانگہاں انحر خواں چالاک شو

یعنی ارے دل (پہلے) کینوں سے اور کراہت سے تو پاک ہو جا اس وقت انحر پڑے اور چالاک ہو۔

برزباں انحر و اکراہ دروں از زباں تلبیس با شد یا فسون

یعنی زباں پر انحر اور دل میں اکراہ یا تو زباں سے دہوکہ دیتا ہے یا کوئی فنون ہے مطلب یہ کہ مولانا عطاء اور قاری قرآن کو خطاب فرماتے ہیں کہ میں تم جو انحر پڑے رہے ہو اور تمھارا دل اندر سے گھبرا رہا ہے اور دل نہیں چاہتا تو ایسے وقت انحر پڑنے سے بجائے ثواب کے شاید اور اللہ عذاب ہو تو اول اس اکراہ وغیرہ کو قلب سے صاف کر دو اور قلب کو ان زوال سے پاک کر دو پھر انحر پڑو تب وہ کام کی ہوگی ورنہ صرف زباں سے پڑتا تو ایسا ہے کہ جیسے کوئی کسی کو دہوکا دیتا ہے یا کوئی عمل وغیرہ پڑا کر کہتا ہے کہ اس وقت حمد حق منظور نہیں ہوتی بلکہ صرف اُس کا وہ خاص اثر جو عمل سے مقصود ہے منظور ہوتا ہے مگر اگر اس وقت تلاوت کر رہے ہو اور مقصود حمد حق ہے پھر جبے ل میں تو اکراہ بھرا ہوا ہے تو وہ حمد کہاں رہی صرف زبانی جمع خیر ہو گیا لہذا انحر پڑتے ہو تو دل سے پڑ ہو اور جی لگا کر تاکہ کارآمد ہی ہو۔ کیونکہ حق تعالیٰ تو دل کو دیکھتے ہیں اُن کے یہاں صرف ظاہر کا عمل معتبر نہیں ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

وانگہاں گفتہ خدا کہ ننگرم من بظاہر من بباطن ناظم

یعنی اور پھر حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ظاہر کو نہیں دیکھتا میں باطن کو دیکھتا ہوں مطلب یہ کہ دل تو خود ہی حق تعالیٰ کے سامنے ایسا کرنا عقل سلیم کے خلاف ہے کیونکہ خدا کی ساتھ دہوکہ دینا تو کوئی ہی اچھا نہیں کہہ سکتا۔ اور پھر اوپر سے ایک اور بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ ظاہر کو دیکھتے نہیں صرف باطن پر نظر فرماتے ہیں اور تمھارے باطن کی یہ حالت ہے کہ اس میں اخلاص کا کس نام و نشان نہیں ہے صرف زبان ہی کلمات حمد نکل رہے ہیں تو بتاؤ کہ پھر بھلا کس طرح تمھارا عمل قبول ہو سکتا ہے جبکہ خود تمھارا عمل ہی

اسکے عدم اخلاص کی گواہی دے رہا ہے تو اس طرح اس غلام نے جو وعدہ کیا اور اس میں شروع میں بادشاہ کو تو یہ بھی کہیں
صاف اس کی ناگواردی اور غصہ ٹپک رہا تھا۔ آگے ایک حکایت لاتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص
عراق گیا جب وطن میں آیا تو بہت بری حالت ہو رہی تھی پچھلے کپڑے ٹوٹے ہوئے جوئے غرض ایک
عجیب ہیئت کدائی سے وطن تشریف لائے تو دوستوں نے عزیز واقارب نے سفر کے حالات دریافت
کئے تو آپ فرماتے لگے کہ وہاں جب میں پہنچا تو میں مقرب شاہی ہو گیا۔ اور میری بادشاہ نے تعظیم
و تکریم کی اور بجا انعامات دئے اور خلعتیں بہت مرحمت کیں مگر اس کی ظاہری حالت اسکے کذب پروری
طرح و دلائل کو رہی تھی اور معلوم ہو رہا تھا کہ یہ ساری باتیں غلط ہیں تو صریح اس کی حالت بالکل صاف
طور پر اسکے کذب پر دلالت کر رہی تھی اسی طرح غیر مخلص کی حمد بھی اسکے عدم اخلاص پر پوری طرح
دلالت کرتی ہے اور صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ تمام حمد و نعمت دل سے نہیں ہے۔ لہذا زبان کی
ساتھ دل کو بھی شریک کرنا ضروری ہے تاکہ وہ عمل مقبول ہو سکے خوب سمجھ لو آگے حکایت بیان
فرماتے ہیں۔

شرح حبیبی

حکایت اس مداح کی کہ عزت کیلئے وہ مدوح کی تعریف
کر رہا تھا اور کہ ورت قلبی کی بویاتوں سے صاف آ رہی
تھی اور اسکے پھٹے ہوئے کپڑوں سے صاف معلوم ہوتا
تھا کہ یہ ساری مدح جھوٹی ہے اور صرف شیخی ہے

آں کیے بادلق آمد از عراق گفت آریے بد فراق الاسفر کہ خلیفہ دادہ وہ خلعت مرا	باز پر سیدند یاراں از فراق، بود برین بس مبارک مژدہ در کہ قرینش باد صد مدح و ثنا
--	---

شکر با و حمد با برے شمر د
 پس بگفتند شش که احوال ترند
 تن بر بہنہ سر بہنہ بہختہ
 کونشان شکر و خمد میر تو
 اگر زیانت بلج آں شہ می تند
 در سخائے آں شہ سلطان جود
 گفت من ایشار کردم انچه داد
 بستم جہنم عطا ہا از امیر
 مال دادم بستم عم دراز
 پس بگفتند شش مبارک مال رفت
 صد کہ اہرت در درون تو چو خار
 کونشان عشق و آثار صنہا
 خود گرفتہ مال گم شد میل کو
 چشم تو گر بد سیاہ و جانفرا
 کونشان پاکبازی لے ترش
 صدشان باشد درون ایشارا
 مال در ایشار اگر گرد و تلف
 دزدین حق زراعت کردند

تا کہ شکر از حد و اندازہ بہر د
 بر دروغ تو گو اہی می دہند
 شکر را زد و دیک یا آموختہ
 بر سر و ہربائے بے توقیر تو
 ہفت اندامت شرکایت میکنند
 مہتر افکش و شلوارے بنود
 میر تقصیرے نکرد از افتقاد
 بخش کردم بریتیم فقیر
 در جہت ازیرا کہ بودم پاکباز
 چہیت اندر باطنت این دود
 کے بود اندک نشان ایشار
 اگر درست است انچه گفتی مضی
 سیل اگر بگذشت جائے سیل کو
 اگر نماںد اوجبالفر از برق چرا
 بوئے لاف کہ نہ ہی آید شش
 صد علامت ہست نیکی کا ررا
 در درون صد زندگی آید خلف
 تخمہائے پاک و انگہ دخل نے

گزنگرد زریع حباں یکدانه صد
اصل ارض الله قلب عافست
گزیز ویند خوشه از روضات هو
چونکله این ارض فناء به رنج نیست
ریح آنرا نه حد و نه عید بود
حمد گفتی کونشاں حامدوں
حمد عارف مر خدا را راست است
از چه تاریک جسمش بر کشید
اطلس تقوے و نور بوتلف
و از پیدہ از جہاں عاریہ
بر سریر سرعائے بہشت
مقعد صد فیکہ صد یقین درو
حمد شاں چون حمد گلشن از بہار
بر بہار شش چشمہ و نخل و گیاه
شاہد شاہد ہزاراں ہر طرف
بوئے سرید بیاید از درت
بوشتنا ساندہ حادق در صفا
تولاف از مشک کاں بخوبی یاز

صحن ارض اشواسع کے بود
لامکانست و ندارد فوق و پست
پس چه واسع باشد ارض اشو گبو
چوں بود ارض الله مستوسع است
کمترین دانہ دہد مفصل بود
نے برونت بہت اشمنے اندوں
کہ گواہ حمد او شد پاؤ دست
وز تک زنداں دنیا اش خرید
آیت حمد است او را بر کتف
ساکن گلزار و عین جباریہ
مجلس و جا و مقام و تہش
جملہ سر سبز اندو شاد و تازہ رو
صدنشاںے دارد و صد گیر و دار
و آں گلستان و نگارستان گواہ
دہ گواہی ہیچو گوہر بر صدف
از سرور و تابداے لافی نعمت
تو بجلد ہیائے ہو کم کن گراف
از دم تو می کستد مشکوف را از

گل شکر خوردم همی گوئی و بوی
 هست دل مانند خانه کلاں
 از شگاف روزن و دیو اها
 از شگافه که ندارد هیچ و هم
 از بنه برخواں که دیو و قوم او
 از رسته که انس از آن آگاه نیست
 در میان ناقدان زر قے متن
 مر محک راره بود در نقد و قلب
 چون شیاطین با غلیظ طبع خویش
 مسلک دارند دزدین درو
 و مبدم خبط و زیاں شان میرسد
 و مبدم خبط و زیانے می کنند
 پس چرا اجا نهائے روشن دهمان
 در سرایت کمتر از دیوان شدند
 دیو دزدانه سوئے گرد و رود
 سزنگوں از چرخ زیرا افتد چنان
 آن زر شک روهمای دلپسند
 تو اگر شلی و لنگ و کور و کر

می زند از سیر که یا وه سگو
 خانه دل پانهاں همسانگان
 مطلع گردند بر اسرارها
 صاحب خانه ندارد هیچ و هم
 می براند از حال انسی خفیه بو
 زانکه زین محسوس وزین اشباهیت
 با محک او قلب من لافه من
 که خدایش کرد امیسم و قلب
 واقف انداز سرما و فکر و کیش
 باز دزدیهای ایشان سزنگوں
 رنج می بینند زان جاں و جسد
 صاحب نقب و شگاف و روزند
 بجنب بر باشند از حال نهان
 روهمان که خیمه بر گرد و زدن
 از شهاب محرق او طعون شود
 که شقی در جنگ از زخم سنان
 از فلک شان سزنگوں می انگنند
 این گمان بر روهمای مبر

شرم دار و لاف کم زن جان کن

کہ بے جاسوس بہت آن سوتے تن

یعنی ایک دلق پوش عراق سے آیا۔ دوستوں نے زمانہ بکفارت کی حالت پوچھی اُس نے کہا کہ قبلی تو بیشک تھی مگر یہ سفر میرے لئے نہایت مبارک اور خوشخبری والا تھا کیونکہ بادشاہ نے مجھے دس خلعت دئے ہیں خدا دے معج و شتا سے مقدر رکھے غرض کہ اس نے اسکا شکر کیا۔ اور تعریفیں کیں یہاں تک کہ اُس نے شکر اور تعریفوں کو حد سے بڑھا دیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ تو اس قدر شکر اور تعریف کرتے ہیں مگر آپ کی تباہ حالت جھوٹ پر گواہی دیتی ہے کیونکہ بدن چٹھائے کپڑا نہیں پہنتے لڑکی تک نہیں چلبھنے ہوئے ہو اسی حالتیں یہ شکر یا تو تم نے کسی سے چڑایا ہے یا سیکھا ہے ذرا آپ اپنے سر پر پاپاؤں پر اپنے آقا کی شکر اور تعریف کی نشانی تو دکھائے کہاں ہے۔ اگر تمھاری زبان بادشاہ کی تعریف کرتی ہے تو تمھارا کل جسم اُنکی زبان حال شکایت کرتا ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ اتنا سخی اور کریم بادشاہ تم پر سخاوت کرے اور نہ تمھارے پاؤں میں جو نہ ہے اور نہ ٹانگوں میں ازار پس معلوم ہوا کہ آپ کا بیان محض غلط ہے اس نے جواب دیا کہ میری شکی کا باعث یہ ہے کہ جو کچھ مجھے ملا تھا میں دوسروں کو دے چکا ہوں بادشاہ نے اپنی عنایت سے دینے میں کمی نہیں کی ہے بلکہ میں نے بادشاہ سے لیکر یتیموں اور فقیروں کو بانٹ دیا ہے اور میں نے مال دیکر اُسکے معادض میں عمر اندیسی ہے کیونکہ میں ایک پارسا شخص ہوں لہذا یہی میرے لئے زیبا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ مال کا جاننا تو مبارک ہو مگر یہ تو فرمایئے کہ آپکے اندر یہ غم کا تیر اور گرم دھواں کیسا ہے آپ کے دل میں کلنے کی طرح کھٹکنے والی سیکڑوں ناخوشیاں ہیں اور ایشا کیلئے بتا شت لازم ہے اور غم بتا شت کی نشانی ہو نہیں سکتا تو کیسے کہا جائے کہ آپ کو خوشی ہے اور جب خوشی نہیں تو کیسے مانا جاوے کہ آپ نے وہ تمام مال تقسیم کر دیا۔ جو کچھ آپ نے گذشتہ واقعہ کی نسبت بیان کیا ہے اگر وہ فی الحقیقت صحیح ہے تو عشق و رضا جو کہ انشا پاکبازی میں اُنکی نشانی اور اثر دکھلائے کہاں ہے مال کو تو میں نے مان لیا کہ وہ اُقیم کرنے سے کم ہو گیا۔ مگر محبت الہی جو اسکا منشا ہے وہ کہاں ہے اور اگر سیلاب گذر گیا ہے تو اُسکا مقام کہاں ہے جس سے سیلاب کا پتہ چل سکے اور اگر تمھاری آنکھ سیاہ اور جانفزا تھی اور اب وہ جانفزا نہ رہی تو نہ سہی لیکن یہ تو بتاؤ کہ یہ کتنی کیوں ہے غرض کہ جب کسی شے کی بابت کوئی دعویٰ کیا جاتا ہے اسی حالت میں اگر اس شے کے آثار و نشانات نہ موجود ہوں یا اُنکی ضد کے نشانات موجود ہوں

تو وہ قابل تسلیم نہیں ہوتا۔ پس آپ دکھلائے کہ پاکبازی کی آپ کے اندر کون سی نشانی ہے پس خاموش رہے۔ آپ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ غلط ڈیٹنگیں مارتے ہیں جناب آپ نے دو کتے ہیں ایک ایثار کا اور ایک پاکبازی کا۔ ایثار کی ہی سیکڑوں علامتیں ہیں اور پارسا کی بھی اور ان دونوں کی نشانیوں میں سے آپ میں کوئی نشانی ہی نہیں پائی جاتی۔ پھر آپ کے دعویٰ کو سچا کیونکر مان لیا جاوے۔ سنئے اگر ایثار کرنے میں مال ضائع ہوتا ہے تو باطن میں سیکڑوں قسم کی زندگیاں اُسکی جگہ پیدا ہو جاتی ہیں یعنی سیکڑوں ایسے کمالات باطنی حاصل ہوتے ہیں جنہیں سے ہر ایک کو ایک حیات مستقل کہا جاسکتا ہے جہلا خدا کی زمین میں کوئی عمدہ بیج بوسے اور پیداوار نہ ہو اسکے معنی کیا ہیں جو کبیتی جان میں کجانی ہے اور اس میں نیکیوں کا بیج بویا جاتا ہے اگر اُنہیں ایک دانہ کے سودانے اور ایک نیکی کے سو ٹہرے ہوں تو پھر خدا کی زمین وسیع کیونکر ہوگی (ف) اس میں اشارہ ہے آیت کرمہ وارض الله واسعه کی طرف۔ گو اس آیت میں نہ زمین سے مراد روح یا دل ہے اور نہ وسعت سے وسعت معنوی۔ بلکہ یہاں تو ظاہری ہی معنی مراد ہیں۔ مگر مولانا نے اعتبار کے طور پر ارض سے قلب یا روح مراد لی اور وسعت سے کثرت انبات (یہاں تک تو سالنوں کی گفتگو تھی اب مولانا انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ زمین معروف تو خدا کی زمین ہی ہے اس میں تو کلام ہی نہیں مگر اصل خدا کی زمین قلب عارف ہے جو اس متعارف زمین سے جدا گانہ ہے کیونکہ یہ مکان ہے وہ لامکان اور اس میں بلندی و پستی ہے اُنہیں بلندی و پستی نہیں۔ پس جبکہ یہ معلوم ہو گیا کہ اصل خدا کی زمین قلب عارف ہے تو لازم ہے کہ اس کے باغات یعنی صفات محمودہ حق سبحانہ کے باغات ہوں۔ پس اگر خدا کے ان باغوں میں خوشمائے ثمرات محمودہ نہ پیدا ہوں تو کھیں بتاؤ خدا کی زمین وسیع کیسے ہوگی۔ حالانکہ اس کو زمین کی بہ نسبت زیادہ واسع ہونا چاہئے۔ کیونکہ حق سبحانہ اپنی زمین کو واسع فرما رہے ہیں اور ہم بتلا چکے ہیں کہ یہ زمین ارض اشری ہو مگر اصل ارض قلب عارف ہے تو وہ بالاولیٰ واسع ہوگی۔ اور جبکہ یہ ارض خالی تیجر نہیں تو خدا کی زمین جو اس سے زیادہ وسیع ہے تیجر کیسے ہوگی جب یہ معلوم ہو گیا تو اب سمجھو کہ اسکی پیداوار بے انتہا اور بے شمار ہے اور معمولی دانہ نیکی پو تو اس کے ساتھ سو ثمرات محمودہ پیدا ہوتے ہیں لیکن غریب یہ کہ دانہ اچھا اور چنے کے قابل ہو۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ جب دل میں نیکی کا بیج بویا جاتا ہے تو اس سے سیکڑوں ثمرات محمودہ روح و قلب کے اندر پیدا ہوتے

ہیں۔ تو اسے ناقص ہم سمجھتے ہیں کہ تو خدا کی تعریف تو کرتا ہے مگر حامدین کی نشانی
یعنی آثار محمودہ تجھ میں کہاں ہیں۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ نہ تیرے دل میں کوئی اثر ہے نہ ظاہر میں
پس معلوم ہوا کہ تیری تعریف کا بیج اچھا نہیں۔ اور وہ تعریف باقاعدہ نہیں۔ برخلاف عرفاء کے کہ
یہ جو کچھ خدا کی تعریف کہتے ہیں وہ باقاعدہ ہوتی ہے کیونکہ ان کے اجزاء بدن انکی تعریف کی باقاعدہ
ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ اسلئے کہ وہ تعریف انکے جسم کو اندہ ہیرے کنوئیں سے نکالتی ہے۔ اور اس
دنیا کے بیچنا سے رہائی دیتی ہے۔ اور تقویٰ اور اس نور کا اطلس جو کہ اسکی ساتھ مجتمع اور ان کے
رگ و ریشہ میں مخلوط ہو کہ ان کے ظاہر و جسم پر ظاہر ہوتا ہے۔ ان کے شانہ پر ان کے حمد کی علامت
ہوتا ہے یعنی انکی دنیا سے بے تعلقی ہو اور اس سے تجرد۔ تقویٰ اللہ اور روح سبحانہ یہ سب لائق
ہیں ان کے خلوص حمد کے۔ یہ لوگ اس جہان فانی سے آزاد اور کلز اربعات و حقائے اور ان کے
جاری چشموں میں رہتے ہیں اور انکی نشہ نگاہ اور جگہ اور مقام اور درتہ قلب عالمی بہت کے تحت
برہوتے ہیں یعنی یہ قلب کے بادشاہ ہوتے ہیں اور اس پر انکا تسلط ہوتا ہے اور انکا مقام وہ اعلیٰ
مقام ہے جس میں صدیق لوگ سرسبز اور شاد کام اور ہشاش بشاش رہتے ہیں (ف) تو یہ مقعد صدق
مقعد صدق کے اندر ولی محمد نے دو احتمال بیان کئے ہیں اول یہ کہ خبر پوریش کی جو بریت سابق
میں واقع ہے۔ دوسرے یہ کہ صفت ہو سریر کی احتمال اول تو ایک درجہ میں صحیح ہے۔ مگر احتمال ثانی
غلط ہے۔ کیونکہ اگر مقعد صدق سریر کی صفت ہوگا تو لازم آئے گا کہ اسم ظرف صفت ہو حالانکہ
ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں بدل یا بیان ہو سکتا ہے مگر اسوقت یہ خرابی ہے کہ تقدیر عبارت ہوگی
بر مقعد صدق کہ صدیقان درو شاد اندر ولا یخفی عنہما خفاۃ میرے نزدیک مقعد صدق خبر ہے
مبتدئ اخذت کی اسے مقعد صدق صدقیت کہ اللہ خدا ہی انکی حمد اسی ہوتی ہے جیسے گلشن
کی حمد خدا ہمارے ذریعے سے کہ انکی سیکڑوں نشانیاں اور شان و شوکت موجود ہیں کیونکہ انکی
ہمارے پرچہ کہ انکی حمد ہے جسے عزت۔ نباتات پھولوں کے تختے اور مزین باغیچہ گواہ ہیں اور صرف
یہی نہیں کہ انکی حمد پر گواہ ہی موجود ہوں بلکہ ان گواہوں کے گواہ بھی ہیں اور وہ گواہوں کے گواہ
ہر طرف سیکڑوں بلبلیں ہیں یعنی یہ سب اپنی گواہی میں اسی ہی تجھی ہیں جیسے موتی صدف پر
گواہی دیتے ہیں (ف) اس تقریر سے معلوم ہوا کہ شاہد شاہد ترکیب اصنافی ہے نہ کہ تو صنفی اور

شاہر ثانی کے معنی گواہ کے ہیں۔ نہ کہ حاضر یا مشاہدہ کرنے والا محبوب۔ اور ہزاراں بمعنی عند لیباں
 نہ کہ عرف و کما اہل المحشون) یہاں تک عارفین کی حالت بیان کر کے پھر گفتگو کا رخ بدلتے ہیں اور مدعی
 ناقص کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ اے شیخیاں مارنے والے مدعی گو تیری حالت ظاہری
 عرفاء کے مشابہ ہے مگر تیری گفتگو سے تیری بدباطنی کی بوا آتی ہے۔ اور تیرے چہرہ سے تیرا غم جھلکتا
 ہے تو یہ نہ جھنکا کہ میں اپنی گفتگو سے سب کو دھوکا دے لوں گا۔ کیونکہ اس معرکہ میں ایسے ماہر لوگ بھی
 موجود ہیں جو بولو کو پہچانتے ہیں پس جلدی و فضول ہاؤ دھوکا دہو مت کہ اور جوش و خروش مت دکھلائے
 اور تو مشک کھالے کا دعویٰ نہ کر کیونکہ تیری سانس سے تیری اندرونی حالت معلوم ہوتی ہے تو غی
 کہ میں نے گفتگو نہ کھائی ہے۔ مگر تیرے منہ سے لسن کی بدبو آرہی ہے جو کہتی ہے کہ تو فضول کہو اس
 مرت کو تو یاد رکھ کہ دل کی یہی مثال ہے جیسے ایک بڑی جیلی ہو۔ اور اس جیلی کے پاس کچھ
 بڑوسی رہتے ہیں جو کہ سوراخوں میں سے اور دیواروں پر سے اسکی اندرونی حالت معلوم کر لیتے ہیں۔ اور
 اس شکاف سے مطلع ہوتے ہیں جبکہ کسی کو خیال ہی نہیں ہوتا اور صاحب خانہ اسکو سمجھتا ہی نہیں
 دیکھو قرآن میں مذکور ہے کہ ابلیس اور اسکی ذریات آدمی کی خفی حالت کو خفیہ طور پر معلوم کر لیتے ہیں
 اور اس راہ سے معلوم کرتے ہیں جبکہ آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ رستہ از قبیل محسوسات
 بجو اس ظاہرہ و از قبیل اجسام نہیں ہوتا۔ جسکے احساس کا یہ عادی ہے جب یہ معلوم ہو گیا تو اب ہم
 کہتے ہیں کہ تم مبصرین کے درمیان رہ کر فریب مت کرو کیونکہ وہ فریب چلنے والا نہیں ہے۔ اور اے کھوٹے
 سونے تو کسوٹی کے سامنے شیخی نہ مار کیونکہ یہ کسوٹی گھرے کھوٹے دونوں کی حالت کو جان لیتی ہے کیونکہ
 خدا نے اسکو جسم اور دل دونوں کا حاکم بنایا ہے کیونکہ جب شیاطین باوجود اپنی کثافت یا خفا کے
 آدمی کے اسرار اور افکار وغیرہ معلوم کر لیتے ہیں اور باطن میں ان کے لئے ایک چورنگی بنی ہوئی ہو جس سے
 وہ چوری کرتے ہیں اور ہم اسکی چوری سے مغلوب و معکوس ہیں اور ہم کو ان سے ہر دم ایک نیا جنوں اور
 نقصان پہنچتا ہے اور ہمارے اجسام و ارواح کو ان سے ہر دم کلیف پہنچ رہی ہے اور ہر وقت وہ
 ہم کو ایک نیا جنوں دیتے اور نیا نقصان پہنچاتے ہیں کیونکہ ان کیلئے ہمارے ارواح و اجسام میں ایک
 مخفی نقب لگی ہوئی ہے اور مخفی وزن کھلا ہوا ہے جس سے وہ یہ کارروائیاں کر سکتے ہیں۔ تو ارواح نور
 ہماری حالت مخفیہ سے کیونکر ناواقف رہ سکتی ہیں لہذا ایسا ہونا لازم ہو گا کہ جو ارواح گرد و نشیں ہیں اور

راز ہائے آسمانی کے جاننے والے ہیں وہ شیاطین سے بھی کم ہو جاویں حالانکہ وہ ہرگز ان سے کم نہیں اور دلیل اسکی یہ ہے کہ شیاطین آسمان پر جاتے ہیں تو وہ جلا دینے والے شہاب سے مارے جاتے ہیں جس سے وہ زمین پر پڑیں اور نہ سے منہ کرتے ہیں جیسے ایک بہجت جنگ میں انی کا زخم کھا کر کہے۔ اور فرشتے انکو ان اذراخ طیبہ و مرغوبہ کے رشک کے سبب گراتے ہیں۔ کیونکہ اس سے انکو غیرت ہوتی ہے کہ جو اسرار حصہ ہیں اذراخ طیبہ کا ان میں شیاطین بھی شریک ہوں جب انکی چالکتی تو بچہ وہ کیونکہ شیاطین سے کم ہو سکتے ہیں ہم نے مانا کہ تو لنگر النجا اور اندام اور ہر اسے اور تجھے باطن سے کچھ واقفیت نہیں۔ اور تو امیں کھس نہیں سکتا مگر تجھے عالی مرتبہ اذراخ پر ایسا گمان بکڑنا چاہئے اور شرم کرنی چاہئے اور ان کے سلسلے نجی نہ ماری چاہئے۔ اور ظاہر کو راستہ کر کے فضول زحمت میں نہ پڑنا چاہئے۔ کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جسم کے اندر کے حالات کے جاننے والے ہیں (فواضح ہو کر مولانا نے جو عرفا کے جو اسیں المقلوب ہو نیکادھوی کیا ہے اور اس پر اس طرح استدلال کیا ہے کہ شیاطین جب اسرار قلوب پر مطلع ہو جاتے ہیں تو اہل شرکیوں نے ہوں گے اس سے مقصود محض دفع شر ہے اہل شرکی اطلایابی سے اور یہ مقصود نہیں کہ جس طرح شیاطین کو بوجہ ایک خاص غرض یعنی تمثال عباد کے اختیار دیا گیا ہے کہ جب چاہیں مطلع ہو جائیں یوں ہی اہل شر کو بھی اختیار ہے کیونکہ لیل فن کا مسلم مسئلہ ہے کہ کشف اہل شرا اختیار ہی نہیں بلکہ حقیقت حق سبحانہ چاہتے ہیں اسوقت انکو مطلع کر دیتے ہیں۔ اور جسکو چاہتے ہیں اُسے مطلع کرتے ہیں۔ بس نہ کشف حالات کے لحاظ سے عام ہوا اور نہ افراد کے لحاظ سے یعنی نہ یہی ہے کہ ہر کسی کو کشف ہو۔ اور نہ یہی کہ جسے کشف ہوا اُسے ہر حالت میں ہو اگر تم کو ہمارے اس بیان کی تائید خود مولانا ہی کے کلام سے مطلوب ہو۔ تو سنو دفتر سوم میں مولانا نے دوقی کا قصہ لکھا ہے انہیں بیان کیا ہے کہ دوقی نے اہل کشتی کیلئے اشار نمازیں دعا کی مقتدین کو جو عارفین کامل تھے اتنا تو مکشوف ہو گیا کہ کسی نے دعا کی ہے مگر یہ کسی کو معلوم نہوا کہ دعا کرنے والا کون ہے چنانچہ نماز کے بعد انھوں نے آپس میں گفتگو کی اور ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ تم نے دعا کی تھی اُن سب نے انکار کیا اسوقت انھوں نے سمجھا کہ دعا کرنے والے دوقی ہیں نیز دوقی کو اتنا بھی معلوم نہوا کہ یہ کون لوگ ہیں علی ہذا تنوی کے تتبع سے اور یہی اسکے نظائر ملیں گے پس ناظر تنوی کو چاہئے کہ مولانا کے ظاہر کلام سے دہو کہ نہ کھاوے۔ کیونکہ کبھی اُن کے

کلام سے وہ معنی مفہوم ہوتے ہیں جو انکی مراد نہیں ہوتی۔ ایسے مقام پر قواعد شرعیہ اور اصول صل
فن اور خود مولانا کے دوسرے کلام کو پیش نظر رکھ کر معنی سمجھ ورنہ گمراہی کا اندیشہ ہے۔

شرح شیری

حکایت اُس مداح کی کہ عزت کے لئے وہ مدوح کی تعریف
کر رہا تھا اور کہ ورت قلبی کی بویاتوں سے صاف آہی تھی
اسکے پھٹے ہوئے کپڑوں صاف معلوم ہوتا تھا کہ یہ ساری
مدح جھوٹی ہے اور صرف شہی ہے

آں یکے بادق آمد از عراق باز پرسیدند یاران از فراق
یعنی وہ ایک شخص کڑی باز عراق سے واپس آیا تو دوستوں نے (زمانہ) فراق کے حالات
دریافت کئے یعنی لوگوں نے پوچھا کہ کموجی سفیر کیا کیا گذری کس کس طرح رہے۔

گفت آریہ بد فراق الاسفر بود بر من پس مبارک مرزہ ور
یعنی کہنے لگا کہ ہاں فراق تو تھا مگر سفیر کے لئے تو بڑا مبارک خوشخبری والا تھا۔ مطلب یہ کہ آپ نے
جواب دیا کہ سفیر میں صرف ایک امر تو شاق تھا کہ رستے جدائی تھی بس اسکا تو غم رہتا تھا ورنہ یہ سفر
تو میرے لئے بڑا مبارک سفر تھا اسلئے کہ۔

کہ خلیفہ دادودہ خلعت مرا کہ قریش باد صد مدح و ثنا۔
یعنی کہ خلیفہ نے مجھے دسیوں خلعتیں عطا فرمائیں سیکڑوں مدح و ثنا انکی ساتھی رہے۔

شکر ہاؤ حمد ہا برے مشہود تاکہ شکر از حد و اندازہ بہرہ
یعنی شکر یہ اور تعریفیں کہتا رہا یہاں تک کہ شکر کو حد اور اندازہ سے گذار دیا۔ مطلب یہ کہ کہنے لگا
کہ میں جو عراق میں پہنچا تو خلیفہ نے مجھے دسیوں خلعتیں عطا فرمائیں اور بڑی انعامات عطا کئے
اور بڑی عزت و منزلت کی اور وہ ایسے ہیں اور ایسے ہیں غرض حد سے زیادہ خلیفہ کی تعریف و شرح

کردی کہ اس نے مجھے یوں انعام دئے اور یوں خلعتیں عطا کیں۔

پس بگفتندش کہ احوال تیرا

یعنی اسپر لوگوں نے اس سے کہا کہ گدڑی کی حالت تو تیری جھوٹ پر گواہی دے رہی ہے۔

تن بہرہ سربہرہ نہ سوختہ

یعنی بدن نگا سرنگا جلا بھنا تو شکر تو چور لیا ہے یا سیکھ لیا ہے۔

کونشاں شکر و حمد میر تو،

یعنی تیرے سر اور پائے بے توقیر تیرے ممدوح اور حمد کا نشان کہاں ہے۔

گر زبانت حمد آں شدنی تند

یعنی اگر تیری زبان اس بادشاہ کی حمد کرتی ہے تو تیرے ساتوں اعضا تیرے جسم کی شکر کرتے ہیں۔

ورخائے آں فتنہ سلطان جو

یعنی اس بادشاہ اور سلطان جو دکی مخائیں تیرے لئے ایک جوتہ اور ایک پا جامہ نہیں تھا۔

مطلب یہ کہ انکی باقی سنکر لوگوں نے کہا کہ میان تمھاری حالت تو کہ سرنگے پاؤں وہاں ہوئے

ہو تم کو جھوٹا ثابت کر رہی ہے کیونکہ جیسے تم اپنے ممدوح کی تعریف کر رہے ہو اسکا اثر بھی تو کچھ ہٹا کر

اعضائے پر ہونا چاہئے کہ عمدہ عمدہ لباس ہوتے ان خلعتوں میں سے کوئی خلعت پہنے ہو ہوئے

اب تو تیری زبان تو تعریف کر رہی ہے مگر اور سارے اعضا انکار کر رہے ہیں بھلا ایسا ہی کیا تھا

کہ خزانہ شاہی میں تیرے لئے ایک جوڑا جوتہ اور ایک پا جامہ نہیں تھا کہ جو تجھے دیدیتے۔ اور لوگوں کو

پہن لیتا۔ تو چیتھڑے لگا کر یہاں نہ آنا مطلب یہ کہ وہاں تو یہ سب چیزیں ہیں مگر حضرت بادشاہ

انک تمھاری رسائی ہی نہیں ہوئی ہے اور یہ تمھارے سارے شکر ہے اور حمد لیسے ہیں جیسے کہ تم نے

سبق پڑھ لیا ہے کہ بس آموختہ سب پڑھ دیا ورنہ حقیقت انکی کچھ بھی نہیں اسکو سنکر وہ بات بتا کر

گفت من ایشار کردم انچه داد

یعنی کہنے لگا کہ جو کچھ بادشاہ سلطنت لے عطا کیا تھا میں نے سب لٹا دیا ورنہ بادشاہ نے

خبر گیری میں کی نہیں تھی۔

بستم جملہ عطا ہا از امیر بخش کردم بر یتیم و بر فقیر
یعنی میں نے تمام انعامات بادشاہ سے تولے لئے (مگر یتیموں اور فقیروں کو بخش دے۔
مال و آدم بستم عمر دراز در جزا زیرا کہ بودم پاکباز
یعنی میں نے مال تو دیدیا اور بدلے میں عمر دراز لے لی۔ کیونکہ میں ایک پاکباز شخص تھا اطلب
یہ کہ ان لوگوں کی باتیں سن کر بولے کہ ہاں بے شک مجھ پر ابو کوئی اثر نہیں رہا اور میری یہ حالت
ہو گئی مگر اس سے یہ نہیں لازم آتا کہ بادشاہ نے انعامات نہیں کئے بلکہ بادشاہ نے تو انعامات
کئے تھے مگر چونکہ میں ہی خود سچی تھا (بلکہ بادشاہ سے بھی زیادہ سچی تھے) اسلئے بادشاہ نے لیکر
میں نے فقیروں مسکینوں کو بخش دئے۔ اپنے پاس نہیں رکھے اور بجائے مال و زر کے ان سے دعا
لے لیں۔ کہ جب انکو مال ملا تو انھوں نے درازی عمر و ترقی درجات کی دعائیں دیں اسکو مستر
ان لوگوں نے جواب دیا کہ۔

پس بگفتندش مبارک مال فرت چیست اند باطنست این دوست
یعنی پھر اس سے لوگوں نے کہا کہ مبارک ہو کہ مال گیا (مگر) آپ کے باطن میں یہ تیز دہواں کیا ہے
صد کہ است در دروں تو چو خار کے بود اندہ نشان ابنتشار
یعنی سیکڑوں کراہتیں تیرے اندر کتنے کی طرح بھری ہوئی ہیں تو غم بشارت کی نشانی کب ہوتا ہے
کو نشان عشق و ایثار و رضا گرد است اینچہ گفتی ماضی
یعنی عشق اور ایثار اور رضا کی نشانی کہاں ہے۔ اگر جو تم ماضی (قصد) کو بیان کر رہے ہو وہ سچ ہے
خود گردتم مال گم شد میل کو سئل اگر بگذشت جائے میل تو
یعنی میں نے مان لیا کہ مال جاتا ہے (مگر) میل کہاں ہے میل اگر گزر گیا تو جائے میل کہاں ہے
چشم تو گرد سیاہ و جانفزا گرد نماند او جانفزا از رق چرا
یعنی اگر تیری آنکھ سیاہ اور جانفزا تھی اگر جانفزا نہیں رہی تو کونسی کیوں ہو گئی۔
کو نشان پاکبازی لئے ترش بوئے لاف کرتی آید بخش
یعنی اسے ترش (رو) پاکبازی کی نشانی کہاں ہے جس چپ رہ فضول سخی کی بو آتی ہے۔
صد نشان باشد دروں یثار صد علامت ہست نمیکو کارا

یعنی ایثار کے لئے قلب میں سیکڑوں نشانیاں ہوتی ہیں اور نیکو کار کے لئے سوعلا میں ہوتی ہیں۔

مال در ایثار اگر گردد تلف در دہوں صد زندگی آید خلف

یعنی مال اگر ایثار میں تلف ہو جاوے تو بدلے میں سیکڑوں زندگی باطن میں آجاتی ہیں۔

دین میں حق زراعت کرنے تمہارے پاک و آنگہ دخلنے

یعنی حق تعالیٰ کی زمین میں زراعت کرنا اور ختم عمدہ اور آمدنی نہو (مخال ہے)۔

گر نگردد نفع جاں بیکدانہ صد صحن ارض اللہ واسع کے بود

یعنی اگر روحانی کھیتی میں ایکدانہ کے سودائے نہوں۔ تو حق تعالیٰ کی زمین کا صحن واسع کب ہو

مطلب یہ کہ جب اس نے بہت سخی بگھاری کہ مجھے یوں خلعت وغیرہ ملی تھیں مگر میں چونکہ ایک

سخی شخص تھا میں نے تعجب یم کر دیں اسلئے میرے پاس کچھ نہ رہا۔ اور میں مقلس کا مقلس ہی رہ گیا۔

تو لوگوں نے اس سے کہا کہ میاں! اس طرح مال کا خرچ کر دینا اور خیرات کر دینا تو مبارک ہو اور خداوندیکم

ہمیشہ اسکی توفیق دے مگر یہ تو بتاؤ کہ یہ خیرات کر کے اوکسی کو چیز دیکر تو دل میں خوشی اور بشارت ہوتی

ہے اور ایثار و خیرات سے تو حُب حق قلب میں جاگزیں ہوتی ہے۔ اور اگر وہ مال پاس نہیں ہوتا مگر

فرحت ایسی ہوتی ہے کہ وہ مال کی موجودگی میں ہی شاید نہوتی۔ اسلئے خدا کی راہ میں خرچ کرنا تو قرب

حق اور حُب حق کو زیادہ کرتا ہے پھر اسکے سامنے مال و دولت ظاہری کیا چیز ہیں جب دل میں

حُب حق ہو اسکی فرحت بید ہوتی ہے۔ تو ہم نے مانا کہ مال تو نہ رہا مگر ایثار کا جو اثر فرحت ہے

وہ تو ہوتا جیسے کہ مثلاً کسی جگہ پانی کی رو آوے تو پھر اگر وہاں رو موجود نہ رہے مگر اسکا نشان اور

اثر تو موجود رہتا ہے علیٰ ہذا اگر مثلاً جوانی میں کسی کی آنکھ بہت ہی دلربا و دلنشین ہو اور بڑھاپے میں وہ

دلربائی اس میں نہ رہے تو یہ بھی تو نہیں کہ کونجی ہو جاوے ہاں وہ دلربائی نہی وہ ادائیں نہ ہی

مگر پتلی سیاہ تو رہے اسی طرح مال نہیں رہا تو اسکا اثر تو رہے اسلئے کہ مشاہد ہے کہ اگر کسی کو حسان

کے طور پر مال دیا جاتا ہے معطی کو بید فرحت ہوتی ہے پھر تجھے غم کیوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ ساری

باتیں تیری سخی پر مبنی ہیں نہ تجھے کچھ ملا ہے اور نہ تو نے کسی کو کچھ دیا ہے۔ بھلا خدا کی زمین میں کوئی

زراعت کرے اور بیج بھی عمدہ ہو اور پھر اس سے آمدنی نہو اور ایک دانہ کے سودائے نہ ہوں کیب

مکن ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں وارض اللہ واسع جسکے معنی اعتبار کے طور پر یہ ہی ہو سکتے ہیں کہ

ارض سے مراد قلب ہوس لیا جاوے تو بھلا قلب میں کھیتی کیا وے کہ ایثار اور سخاوت کی جائے اور اعمال حسنہ انہیں تخم ہوں اور پھر اسکا اثر ہو کیسے مان لیا جاوے کیونکہ وہ تو ارض واسعہ ہے پھر انہیں تو ایک ایک دانہ کے سوسو اگنا ضروری ہیں اور تھکے اندر سو تو سوا ایک بھی موجود نہیں لہذا پس چپ رہو اور یہ پودہ مرت بلکہ کہ فضول ہے معلوم ہو گیا کہ آپ کی ساری باتیں غلط ہیں تو دیکھو جو طرح اسکی باتوں سے اور بادشاہ کی تعریف کرنے سے بس صاف معلوم ہوتا تھا کہ یہ جھوٹا ہے اسی طرح اگر حد حق کیجاوے اور قلب میں کراہت بھری ہوئی ہو تو اسکا بھی کوئی اثر مستندہ نہیں ہوتا اگرچہ بیکار وہ بھی ہو مگر پوری پوری کار آمد نہیں کیجیسا کہ ظاہر ہے آگے مولانا انتقال فرماتے ہیں کہ

اصل ارض اللہ قلب عافیت لامکانست نادر فوق دست

یعنی اصل خدا کی زمین تو عارف کا قلب ہے جو لامکانی ہے اور اوپر نیچے نہیں رکھتا۔ (قلب سے مراد یہ قلب صنوبری نہیں ہے بلکہ وہ مراد ہے جو لطائف میں سے ہے تو)۔

گہر وید خوشہ از رضات ہو پس چہ واسع باشد ارض اللہ بگو

یعنی اگر غیب کے باغوں میں سے خوشہ نہ آگے اللہ کی زمین تباؤ تو کیا واسع ہوئی مطلب یہ کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وارض اللہ واسعما واصل خدا کی زمین قلب عارف ہے جو لامکانی ہے تو اگر انہیں خوشہ نہ جہیں اور غیب کے باغوں سے انہیں پہل نہ لگیں تو کھلا بیخ خدا کی زمین واسع کہاں ہوئی اور حق تعالیٰ واسع فرماتے ہیں تو معلوم ہوا کہ اگر انہیں کوئی کھیتی کر لیا تو ضرور انہیں آمدنی ہوگی اور پھل پھول لگیں گے اسلئے کہ۔

چونکہ این ارض قلبی رنج نیست چون ارض اللہ متنوع است

یعنی جبکہ یہ زمین فانی بے پیدار کے نہیں ہے تو وہ خدا کی زمین جو وسیع ہے کیونکہ (بے پیدار کے) ہوگی۔ (بلکہ)

رنج آنرا نے حد و نے عدد بود کترین دانہ و ہدیہ مقصد بود

یعنی انکی آمدنی کی نہ کوئی حد ہے اور نہ گنتی ہے گھٹیا دانہ دے اور سات سو ہو جاوے مطلب یہ کہ جیسا زمین فانی میں کاشت کرنے سے آمدنی ہوتی ہے اور ایک ایک دانہ سے

بہت سے دلتے آتے ہیں تو بھلا زمین حق یعنی قلب میں کوئی کاشت کرے اور اعمال صالحہ کا بیج ڈالے اور پھر آمدنی تو غیر ممکن ہے ضرور آمدنی ہوگی بلکہ اسکی آمدنی تو ایسی ہوگی کہ جسکی کچھ تہاہ ہی نہیں بے انتہا آمدنی ہے جو کل صلح کہ بادی النظر میں چھوٹا سا معلوم ہوتا ہے جزائے اعتبار سے بہت بڑا ہے ہاں اخلاص ضروری ہے اگر اخلاص نہیں ہے تب تو شرط ہی موجود نہیں اور اذا فائت الشرط فائت المشرط۔ تو عدم اخلاص کے وقت میں اگر نہ ملے تو تعجب نہیں ہے آگے غیر مخلصین کو خطاب فرماتے ہیں کہ۔

حمد گفتی کو نشان حمدوں نے برونت بہت اٹھنے اندر

یعنی (اسے غیر مخلص) تو نے حمد (حق) کسی کو حمد کرتے والوں کی نشانی کہاں ہے نہ تو تیرے ظاہر پر اثر ہے اور نہ باطن میں مطلب یہ کہ اسے مخلص تو حمد حق کر رہا ہے مگر اسکا اثر نہ تو تیرے ظاہر اعضا پر ہے کہ ان کے افعال موافق حکم حق کے ہوتے اور نہ باطن میں اسکا اثر ہے کہ تقویٰ وغیرہ ہوتا ہو نہ صرف جب اثر نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ یہ کسے کسے ہی میں خرابی تھی اور وہ خرابی عدم اخلاص تھی اسکو جو اس میں پیدا نہیں ہوئی۔ آگے عارف اور مخلص کی حمد کی حالت کو بیان فرماتے ہیں کہ۔

حمد عارف مر خدا را راست است کہ گواہ حمد او شد پاؤں درست

یعنی عارف کی حمد حق درست ہے کہ اسکی حمد کے ہاتھ پاؤں گواہ ہیں۔

از چہ تاریک جسمش بکشید وز نگ زندان دنیا اش خرید

یعنی اس حمد نے اس عارف کے جسم کو چاہ تاریک سے نکالا اور زندان دنیا سے اسکو خرید لیا۔

اطلس تقویٰ و نور موتلف آیتِ حدرت اور انبر کتف

یعنی تقویٰ کا اطلس اور نور جمیع اسکی حمد کی نشانی ہیں کند ہے پر۔

وار ہمد از جہاں عاریہ ساکن گلزار و عین جاریہ

یعنی وہ عارف جہاں مستعار سے چھوٹا ہوا ہے اور گلزار اور چشمہ جاریہ کا رہنے والا ہے۔

پر سریر عالی ہمتش مجلس جاؤ مقام و تربتش

یعنی اسکی مجلس اور جگہ اور مقام اور رتبہ اس کے عالی ہمت قلب کے تحت پر ہوتی ہیں۔

مقعد صدقبکہ صد لقاں رو جملہ سر سبز و شاد و نازہ رو

یعنی وہ مقعد صدق کہ آپس صدیقین سارے سرسبز اور شاد اور تازہ در رہتے ہیں۔
 حمد شان چوں حمد گلشن از بہار صد شالے دارد و صد گیر و دار
 یعنی انکی حمد ایسی ہے جیسی کہ گلشن کی حمد بہار کے ذریعہ سے کہ سونشانیاں کہتی ہو اور شہنوی غل
 بہار میں چشمہ و نخل و گیاه و انگستان و نگارستان گواہ
 یعنی انکی بہار پر چشمہ و نخل اور گھاس اور وہ گلستان اور نگارستان گواہ ہیں۔
 شاہد شاہد ہزاران ہر طرف در گواہی پہنچو گو ہر بر صدف
 یعنی گواہ کے گواہ بلبلیں ہر طرف ہیں جو گواہی میں مثل گوہر کے ہیں صدف پر مطلب یہ کہ جو غار
 و خلیصین ہوتے ہیں وہ جو حمد کرتے ہیں تو انکی حمد کی نشانیاں صاف طور پر پائی جاتی ہیں مثلاً ان کے
 اعضا و ظاہری سے مرضی حق کے مطابق افعال کا صدور اور دنیا سے الگ رہنا تقویٰ کا حاصل
 ہونا اس دنیا رانی سے قطع تعلق کر کے جہان باقی اور گلزار معارف میں قیام کرنا اور انکار تہ اور
 جگہ اور قیام قلب کے تحت پر ہونا یعنی قلب پر انکا حاکم ہونا اور مقعد صدق میں جو کہ صدیقین کی
 جگہ ہے انکی جگہ ہونا تو یہ ساری باتیں انکی حمد کے بار آور و شہر ہونے پر ایسے گواہ ہیں جیسے کہ گلشن کی
 حمد پر بہار گواہ ہوتی ہے کہ آئین چشموں کا چلنا نخل و گیاه کا جمنا بھول بھلوار کی اگنا بتا رہا ہے کہ
 گلشن حمد میں مشغول ہے اور پھر ان گواہوں پر گواہ بلبلیں ہیں کہ ان کے چھپاتے سے معلوم ہوتا ہے
 بھول کھل رہے جب تو یہ بھی بول رہی ہیں غرض کہ عرفاء و خلیصین کی حمد بار آور ہوتی ہے اور
 اس پر جزا مرتب ہوتی ہے کہ جبکہ اثر ظاہر میں بھی صاف معلوم ہوتا ہے آگے پھر ان لوگوں کا قول
 نقل کرتے ہیں کہ جب اس شہتی باز نے شاہ عراق کے اکرام وغیرہ کا حال بہت زیادہ بیان کیا اور
 انکی حالت سے اسکا کذب معلوم ہو رہا تھا جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے تو اب وہ لوگ اس سے
 پھر کہتے ہیں کہ۔

بوئے سرید بیاید از دست از سرور و تابدا و لانی غمت
 یعنی اسے سخی باز تیری باتوں سے سرید کی بو آ رہی ہے اور تیرے سر اور منہ سے تیرا غم چک رہا ہے
 پوشنا سنا نند صادق و درصفا تو بجلدی ہا و و ہر کم کن گرفت
 یعنی صف میں کمال بو کے بچانے والے موجود ہیں تو تو جلدی ہو جائے وہاں شیخی مت کہ مطلب یہ کہ لوگوں نے

کہا کہ میں کیوں فضول شیخی بھگارتے ہو تمہاری حالت سے صریح معلوم ہو رہا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور تمہارے اندر غم و الم بھرا ہوا ہے شاید تمہارا یہ خیال ہوگا کہ میں سب کو بھگتا لوں گا۔ تو سمجھ لو کہ اس مجمع میں عقلاً دایہ ایسے لیے موجود ہیں کہ جو تمہاری حالت کو خوب پہچان سکتے ہیں تو انھوں نے پہچان لیا ہے کہ تم جھوٹے ہو اور بولے کہ۔

تولاف از مشک کان بجئے پیاز از دم تومی کند مکشوف راز
یعنی تو مشک سے شیخی مت مار کہ پیاز کی بو تیسے سانس سے راز کو کھول رہی ہے یعنی تو جو کہہ رہا ہے کہ میں نے مشک کھائی ہے یہ کتنا تر فضول ہے اسلئے کہ سانس کے ساتھ جو منہ میں سے پیاز کی بدبو چلی آ رہی ہے وہ مکھو کا ذب بتا رہی ہے۔

گلشخورد رم ہی گوئی و بلو می زندا سیر کہ یا وہ مگو
یعنی تو کہتا ہے کہ میں نے گلشخورد کھائی ہے اور بوسہ کی آ رہی ہے تو بس بک باب مت کہ مطلب یہ کہ اسے شیخی باز تو جو کہہ رہا ہے کہ میں نے حمد حق کی ہے اور اسمیں خلاص تھا اور یوں عبادت کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ تو سمجھ لے کہ عفار ایسے بھی موجود ہیں جو تیری چالاکیوں کو خوب جانتے ہیں اور وہ فوراً تیری باتوں ہی سے سمجھ لیتے ہیں کہ تو جھوٹا ہے اسلئے کہ اگر تو حمد حق کرتا تو کیا اسکا کوئی اثر بھی تیری اندر موجود نہ ہوتا اسکے اثرات جواد پر بیان کئے گئے ہیں تقویٰ وغیرہ کا ہونا جب یہ نہیں ہیں تو معلوم ہو کہ تیری حمد کام ہی کی جتنی جسکو عفار نے پہچان لیا آگے اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

ہست دل مانند خانہ کلان خانہ دل را نہاں ہمسایگان
یعنی دل ایک بڑے گھر کی طرح ہے اور خانہ دل کے ہمسائے پوشیدہ ہیں۔
از شکاف و روزن و دیوار ہا مطلع گردند بر اسرار ہا
یعنی دیواروں سے اور شکاف سے اور روزن سے اسرار پر مطلع ہو جاتے ہیں۔

از شکافے کہ ندار و بیج و ہم صاحب خانہ ندار و بیج سہم
یعنی ایسے شکاف سے کہ گھر والے نہ دہم اور خوت بھی نہیں ہوتا مطلب یہ کہ دل ایک بڑی گھر کی طرح ہے اور اسکے ہمسائے پوشیدہ ہیں یعنی اہل الشکر بظاہر تو الگ ہیں مگر جسطرح کہ ہمسایہ کو صاحب خانہ کے اکثر حالات کی خبر ہو جاتی ہے اسی طرح ان حضرات کو بھی اسرار و قلوب پر بعض مرتبہ آگاہی خدا

کے آگاہ کر دینے سے ہو جاتی ہے اور ہمسایہ جو صاحب خانہ کے حالات کو دیکھتا ہے تو کسی روز فی غیرو
 ہی سے دیکھتا ہے اسی طرح ان کے دیکھنے کیلئے بھی روزن ہیں مگر وہ روزن ایسے ہیں کہ انکی کسی کو خبر
 نہیں ہوئی تھی حضرت ان روزنوں کے ذریعہ سے اس طرح اسرار قلوب پر مطلع ہو جاتے ہیں کہ خود صاحب خانہ
 کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ کہ کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر میں جھانک لیا اسی لئے کہا ہے کہ **ع** پیش اہل دل
 نگہداریدل ہوتا بنا شیدا رنگاں بدخجل۔ اور حدیث میں ہے کہ اتقوا فراست المؤمن فانہ ینظر
 بنور اللہ او کما قال آگے اسکی تائید کیلئے فرماتے ہیں کہ

از بنے برخواں کہ دیو و قوم او میرے تدار حال انسی خفیہ بو
 یعنی قرآن شریف سے بڑھ کر شیطان اور اسکی قوم انسان کی حالت و چپکے ہی چپکے ہو جاتے ہیں۔
 از رہے کہ انس از ان آگاہ نیست ز انکہ زین محسوس زین آشاہ نیست
 یعنی اس راہ سے کہ انسان اس سے آگاہ نہیں ہو سکتا کہ وہ راہ ان محسوسات میں سے اور ان اشیا
 سے نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ دیکھو قرآن شریف میں حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ۔ اندیو اگر ہو قیامت
 من حیث لا تدرون تھو تو جب شیاطین اس طرح اسرار قلوب پر مطلع ہو جاتے ہیں کہ انسان کو خبر
 بھی نہیں ہوتی تو اگر عارفین اور مقبولان حق کو حق تعالیٰ کے اطلاع کر دینے سے اطلاع ہو جاوے تو کیا
 عجب ہے لہذا اسے مدعی کاذب سمجھ چاہئے کہ۔

در میان ناقدان نرے متن با حاکم و قلبے لافزن
 یعنی پرکھنے والوں کے درمیان ہیں مگر کو مست تن اور اسے کہنے کھوٹے ٹسوئی کے گئے شیخی مرثیہ
 مر محک را راہ بود و رقد و قلب کہ ضالیش کرد امیر جم و قلب
 یعنی کسوئی (عارف) کو کھسے کھوٹے میں راہ ہوتی ہے کہ خدا نے اسکو جم و قلب کا امیر بنایا ہے
 مطلب یہ کہ کالمین کے سامنے شیخی مارنا بالکل فضول ہے اسلئے کہ یہ کھسے کھوٹے تو خوب پہچانتے
 ہیں تمھاری فضول کی باتوں سے اور شیخی سے انکو دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ یہ پہچان میں گئے اور پھر مغف
 میں تمھاری رسوائی ہوگی لہذا جو شیخی بات ہے اور اصلی حالت ہے اسی کو ان حضرات کے سامنے پیش
 کر دو۔ مگر و تبلیس سے کام مرثیہ کہ ان کے آگے کچھ نہ چلے گی۔

چوں شیاطین با غلیظہا و خوش واقف انداز سر و فکر و کیش

یعنی جیکہ شیاطین باوجود اپنی غیظی کے ہمارے اسرار اور افکار اور مذہب پر واقع ہوتے ہیں۔

مسئلے دارندہ در دیدہ دروں بازو دیہائے ایشان سرنگوں •

یعنی وہ اندہ ہی اندر پوشیدہ ایک راستہ رکھتے ہیں کہ ہم انکی چوریوں کی وجہ سے سرنگوں ہوتے ہیں۔

و مبدم خط و زیاں شان میرسد پنجے بینند ز اں جاں حوسد

یعنی ہر گھڑی انکا نقصان اور خط پہنچ رہا ہے کہ انکی وجہ سے جسم و روح رنج دیکھتے ہیں۔

و مبدم خط و زیاں می کنند صاحب نقب و شکاف و روزند

یعنی ہر گھڑی ایک خط اور نقصان کرتے ہیں۔ کہ وہ صاحب نقب و شکاف و روزں ہیں۔

پس چرا جانہائے روشن رہاں بے خبر باشند از حال نہاں

یعنی پھر ازلہ روشن جہاں میں حال نہاں سے کیوں بچ رہوں گے۔

در سرایت کمتر از دیوان شہزادہ و چہا کہ خیمہ بر گردوں زوئند

یعنی وہ ازلہ جو کہ آسمان پر خیمہ لگادیں وہ سرایت میں شیاطین سے کم ہو گئیں۔ مطلب یہ کہ دیکھو

ابھی اوپر قرآن شریف سے معلوم ہو چکا ہے کہ شیاطین اسرار قلوب پر آگاہ ہوتے ہیں اور اس طرح

انکو اسرار کی خبر ہو جاتی ہے کہ حضرت انسان کو ان کے خبر ہونے کی بھی خبر نہیں ہوتی تاہم پھر اس خبر ہونے سے

انسان کو کیسے کیسے نقصان پہنچتے ہیں۔ کہ نقصان روحانی بھی ہوتے ہیں اور جسمانی بھی ہوتے ہیں

تو معلوم جب شیاطین مطلع ہو سکیں تو وہ ازلہ مقدسہ جو منور نور انشہ میں کیوں مطلع ہنوں کی ضرور

مطلع ہو سکتی ہیں۔ اگر کچھ کسی خاص وجہ سے مطلع ہنوں لیکن اطلاع ہو جانا بعید نہیں ہے مطلع ہو سکتے

ہیں۔ لہذا اسکا یہ اثر ضروری ہے کہ ان کے آگے تلبیس مٹ کر وہ ممکن ہے کہ تمہارے ان حالات

انکو حق تعالیٰ مطلع فرمادیں تو اسوقت تمہاری کسی بے عزتی ہوگی لہذا تم پہلے سے کیوں نہ سچ بولو

اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرات اولیاء اللہ عالم الغیب ہوتے ہیں اور مولانا اسکے قائل ہیں حاشا و

کلام بلکہ مطلب صرف اس قدر ہے کہ ان حضرات میں حق تعالیٰ نے استعداد ایسی رکھی ہے کہ یہ مطلع ہو سکتے

ہیں۔ اور مطلع بھی حق تعالیٰ کے مطلع کرنے سے ہونگے تو اسکا یہ اثر کہ کسی امر میں تلبیس نہ کرے ضرور ہوگی

اسلئے کہ یہ تو خبر نہیں ہے کہ فلاں امر میں تو مطلع ہو جاویں گے اور فلاں میں نہیں۔ بلکہ ہر امر میں وجود

و عدم مساوی درجہ میں ہیں لہذا ہر بات میں خوف کرنا رہے اور بچنا رہے خوب سمجھ لو۔ آگے فرماتے ہیں کہ

دیو و دوانہ سوئے گردوں شود از شہاب محرق او طعون شود

یعنی دیو چور دنگی طرح آسمان کی طرت جاتا ہے تو شہاب جلا دینے والے سے وہ مارا جاتا ہے۔

سزنگوں از چرخ ز یافتہ چنباں کہ شقی در جنگ از زخم سناں

یعنی وہ شیطان آسمان سے ایسا اونڈہائیچے کو گر تپا ہے جیسا کہ کافر لڑائی میں ہلکے کے زخم سے۔

آں ز رشک روحا محو و پسند از فلک شان سزنگوں می افکند

یعنی وہ روحا محو و پسند کی غیرت کی وجہ سے آنکو فلک سے سزنگوں پھینک دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ شیاطین جب آسمان پر چوری کرنے جاتے ہیں تو آنکو وہاں سے مار کر گرا دیا جاتا ہے۔ یہ اسی لئے کہ فلک

کو غیرت آتی ہے کہ جو اسرار کہ اذواح مقدسہ کا حصہ ہیں وہ ان اشقیا کو کیوں دیا جاوے۔ لہذا وہ سزنگوں نیچے کو پھینک دیتے ہیں۔ تو پھر جب باوجود اس قدر شقاوت کے اور اس طرح پھینکے جانیکے

بھی یہ مطلع ہو جاتے ہیں۔ تو اذواح مقدسہ کیوں مطلع نہ ہو سکیں گی خوب سمجھ لو کہ یہاں مولانا کو صرف یہ مقصود ہے کہ حضرات اہل انشاء اسرار قلوب پر مطلع ہو سکتے ہیں۔ باقی یہ کہ آیا ہر وقت یا ہر شخص

مطلع ہو سکتا ہے یہ ہرگز مقصود نہیں ہے اسلئے کہ خود مولانا کے کلام سے جا بجا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسکے قائل نہیں ہیں اور پھر شریعت بھی اسکے قائل ہوئی کی اجازت نہیں دیتی۔ لہذا یہ ہرگز مقصود نہیں

کہ بسطط شیاطین مطلع ہو جاتے ہیں اسی طرح یہ حضرات بھی مطلع ہو جاتے ہیں اور انکا کشف بھی آسانی ہے۔ بلکہ تشبہ صرف اس امر میں ہے کہ یہ بھی مطلع ہو سکتے ہیں جیسا کہ خداوند تعالیٰ مطلع فرما دے

خوب سمجھ لو پہلے بھی لکھا گیا ہے اور یہاں پھر لکھا جاتا ہے کہ شہنوی شریف سے تصوف کے مسائل نکالنا سخت غلطی ہے اس سے مسائل ثابت نہیں ہوتے بلکہ اسکے دیکھنے والے کو چاہئے کہ اول مسائل

تصوف کے محققین سے معلوم کرے اسکے بعد شہنوی کو ان پر تنقید کر دے۔ سب سے اول شریعت ہے کہ جو امر اسکے خلاف ہو گا اگر انکی کوئی تاویل نہ ہو سکے گی تو اسکو چھوڑ دیں گے اور شریعت کو لیں گے

اسی طرح اگر کہیں ہمیں فن کے خلاف کوئی بات ہوگی تو اسکے مضمون کو فن کے مسائل پر منطبق کیا جاوے گا اور ہمیں تاویل کیجاوے گی اور یہاں تو تاویل بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسلئے کہ مولانا کو یہ

مقصود ہرگز نہیں ہے کیونکہ وہ یہ تو نہیں فرماتے کہ تمام اسرار پر مطلع ہو جاتے ہیں اور ہر وقت مطلع ہو جاتے ہیں اور سب اہل انشاء مطلع ہو جاتے ہیں بلکہ وہ تو صرف اس قدر فرماتے ہیں کہ اہل انشاء اسرار پر مطلع ہو جاتے ہیں

میں لہذا ان کے سامنے تبلیغ مت کرو یہاں استبعاد ہو کہ وہ کس طرح مطلع ہو جائے ہیں تو اس استبعاد کو اس طرح دور فرمایا کہ میاں جب شیاطین تک مطلع ہو جاتے ہیں تو اگر اہل شریعت مطلع ہو جاویں تو کیا عجب ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ کسی بات سے یہی نہیں نکلتا کہ مولانا اہل شریعت سے کسی کے بھی عالم غیب ہونے کے قائل ہیں خوب سمجھ لو۔ دہر کا ہوا آگے فرماتے ہیں کہ۔

تو اگر شلی و لنگ و کو رو کر ایں گماں بہر و جلے مہ مہر

یعنی تو اگر لنگڑا لنگی بہر انداز ہے تو ازواج مقدسہ پر یہ گمان مرت لیجا۔
شرم دار و لاف کم زں جان کہن کہ بسے جاسوس ہست آفتوختن

یعنی شرم کر اور شخی مرت مار اور جان کہنی مت کر کہ بہت سے جاسوس تین و اس طرف ہیں مطلب کہ اگر تم کو اسرار پر اطلاع نہیں ہوئی اور تم اس سے بالکل بے بہرہ ہو تو اولیاء شریعت کو اپنا جیسا کیوں سمجھتے ہو کہ جیسے ہیں معلوم نہیں ہو سکتا انکو بھی معلوم نہ ہوگا ۵ کاربا کا نرا قیاس از خود دیگر نہ چھ جائے کہ ان کے آگے شیخی نہ مارے اور شرم کرے اور اس معلوم ہو جانے میں استبعاد ہی کیا ہے دیکھو تو ان ظاہری جسم کے اندرونی حالات کو صرف بغض و کینہ یا صورت و کینہ معلوم کر لیتے ہیں تو جب انکو جسم کے حالات معلوم ہو جاتے ہیں تو اگر ان حضرات کو قلب کے حالات معلوم ہو جاویں تو کیا ہے خوب سمجھ لو آگے اسی کو بیان فرماتے ہیں۔

شرح حبیبی

طیبیان روحانی کا امراض دل کو مرید کی علامات معلوم کر لینا
بے کسی بات کو یا رنگ چشم وغیرہ کے دل کی راہ ہو کہ وہ حضرات قلوب کے
جاسوس ہیں تو انکی خدمت میں صدق کے ساتھ مجاہست کرو

ایں طیبیان بدن و انشوراند	برسقام توڑ توڑ واقف تراند
تاز قار و زہمی بسند حال	کہ ندانی تو از ان روا عتلال

ہم زنبض وہم زرنک وہم زرم	بوہند از تو ہرگونہ سقم
پس طبیبان الہی و حسان	چوندا نند از تو بے گفت ہاں
ہم زنبضت ہم زحشیت ہم زرنک	صد سقم بینند در تو بیدرنک
ایں طبیبان نو آموزند خود	کہ بدیں آیات شاں حاجت خود
کاملاں از دور زماست بشنوند	تا بقعر تار و پودت در روند
بلکہ پیش از زادن تو سا لہا	دیدہ باشندت تبرا با حالہا
حال تو دانست یک یک ہو ہو	زانکہ پربو دند از اسرار ہو

اب ہم تین مضمون بالا دو سر عنوان سے سمجھاتے ہیں سنویہ طبیبان ظاہری صرف اہل علم ہیں اس پر انکی یہ حالت ہے کہ تمھارے مرض سے تم سے زیادہ واقف ہیں کہ لوگ قارورہ سے حالت معلوم کر لیتے ہیں۔ اور تم سے زیادہ واقف اسلئے ہیں کہ تم اپنے مرض کو اس جہت سے معلوم نہیں کر سکتے نیز یہ لوگ نبض سے رنگ سے سانس سے تمھارے ہر قسم کے مرض کا پتہ لگا لیتے ہیں پس جب ان اطباء کی یہ حالت ہے تو طبیبان روحانی تمھاری حالت بدون بیان کئے کیوں نہ معلوم کر لیں گے یہ لوگ بھی تمھاری نبض سے آنکھ سے رنگ سے یعنی علامت و آثار ظاہرہ سے تمھارے سیکڑوں قسم کے امراض کو فوراً معلوم کر لیتے ہیں اور یہ حالت تو کشف کے لحاظ سے معمولی درجہ کے طبیبان روحانی کی ہے کہ انکو علامت و آثار کی ضرورت ہے اور جو کشف میں کامل ہیں انکی تو یہ حالت ہے کہ تمھارا نام سنکر تمھارا کچھ چٹھا معلوم کر لیتے ہیں بلکہ تمھاری پیدائش سے برسوں پہلے سے تم کو تمھارے احوال کھینچا متصف دیکھتے ہیں اور تمھاری ذرا ذرا حالت جان لیتے ہیں کیونکہ وہ اسرار الہیہ سے پربو ہوتے ہیں۔ (ف) مولانا کے اس کلام کو بھی ان کے کلام سابق کے مطابق سمجھنا چاہئے اور (ہو کا نہ کھانا چاہئے)۔

شرح شبیری

طیبیان روحانی کا امراض دل کو مرید کی علامات سے
معلوم کر لینا بے کسی بات کے یا رنگ چشم وغیرہ کے دل
کی راہ سے کہ وہ حضرات قلوب کے جاسوس ہیں تو انکی
خبرت میں صدق کیسا تھ مجاںست کرو

ایں طیبیان بدن وانشوراند بر سقام تو ز تو واقف تراند

یعنی یہ طیبیان بدن عقلا رہیں کہ تیری بیماریوں پر تجھ سے زیادہ واقف ہیں۔

تا ز قارورہ ہی سینہ حال کہ ندانی تو از اں رو عتلال

یعنی یہاں تک کہ قارورہ سے حال کو دیکھ لیتے ہیں کہ تو اس طرح بیماری کو نہیں جانتا۔

ہم ز رنگ ہم ز نبض ہم ز دم بو بردار تو بصد گونہ سقم

یعنی رنگ سے بھی اور نبض سے بھی اور اس سے بھی سیکڑوں قسم کی بیماریوں کو معلوم کر لیتے ہیں

پس طیبیان اتی دجہاں یوں ندانند از کوا سرار نہاں

یعنی پس طیبیان اتی جہاں میں تیرے اسرار نہائی تو کیوں نہ جانیں گے مطلب یہ کہ طیبیان

ظاہری تھار صرف قارورہ دیکھ کر یا نبض دیکھ کر تھاری اندرونی حالت تک بتا دیتے ہیں جسکی خود

تھکاو بھی اکثر خبر نہیں ہوتی کہ تھکاو فلاں مرض ہے اور وہ صرف قارورہ سے بتا دیتے ہیں تو طیبیان

اتی اولیا را خدا اور عرفا میں کیا وہ تھمارے اسرار نہائی پر مطلع نہیں ہو سکتے ہو سکتے ہیں لیکن

بعض مرتبہ کسی مصلحت خداوندی کے سبب مطلع نہیں ہوتے ورنہ ان میں استعداد اسکی ضرور ہے

ہم ز نبض ہم ز چشم ہم ز رنگ صدقم سینہ انداز تو سید رنگ

یعنی تیری نبض سے اور تیری آنکھ اور رنگ سے (طیبیان ظاہری) سیکڑوں مرض خود دیکھ لیتے ہیں۔

ایں طبعیان نو آموزند خود، کہ بدین آیات شان حاجت بود
 یعنی یہ طبیب خود نو آموز ہیں کہ انکو ان علامات کی حاجت ہوتی ہے (ورنہ)۔
 کاملان از دور نامت بشنوند تا بقدرتار و پودت در روند
 یعنی کاملین تو دور سے تیرا نام سن لیں تو تمھاری اندرونی حالت تک پہنچ جاتے ہیں۔
 بلکہ پیش از زادن تو سالما، ویدہ باشندت تر با جاہلما
 یعنی بلکہ تمھاری پیدائش سے برسوں پہلے تجھے معنی کے احوال کے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں۔
 حال تو دانستد یک یک بمو زانکہ پربوند از اسرار مو
 یعنی تیرا حال ایک ایک ذرا ذرا جانتے ہیں اسلئے کہ اسرار حق سے پُر ہوتے ہیں مطلب یہ کہ طبیبان
 ظاہری جو ان اولیاء اللہ کے آگے بالکل نو آموز اور طفل مکتب ہیں جب یہ لوگ صرف نبض وغیرہ
 دیکھ کر اور چہرہ کا رنگ دیکھ کر اسرار اندرونی اور امراض اندرونی کو معلوم کر لیتے ہیں تو جو کاملین
 ہیں وہ تو اسرار پر کیوں نہ مطلع ہونگے انکی تو یہ شان ہوتی ہے کہ کسی علامت نبض وغیرہ
 کے صرف نام سن کر معلوم کر لیتے ہیں کہ شخص ایسا ہے اور اسکے اخلاق باطنی ایسے ہیں جیسا کہ
 بزرگوں کے قصص سے معلوم بھی ہوتا ہے کہ بعض بزرگوں نے صرف نام سن کر اخلاق بتا دی ہیں
 بلکہ نام سننا تو الگ رہا بعض حضرات تو ایسے ہوئے ہیں کہ انھوں نے پیدائش سے پہلے ہی سب
 حالات بتا دیے ہیں نام بھی صورت شکل بھی اخلاق بھی حالات بھی تو دیکھو بعض مرتبہ بعض
 بزرگوں کا کشف اسدرجہ بڑھ گیا ہے کہ انکو پیدائش سے قبل ہی تمام حالات کی اطلاع ہو گئی
 اور یہاں بھی تقریباً الہی سمجھ لینی چاہئے کہ یہ کشف نہ ہر وقت ہوتا ہے اور نہ ہر کسی کو ہوتا ہے
 اور نہ ہر بات کا ہوتا ہے بلکہ جسکو خدا تعالیٰ چاہیں جسوقت چاہیں جسقدر چاہیں مطلع فرما دے سچے ہو
 آگے مولانا حضرت بایزید کا حضرت ابوالحسن خرقانیؒ کی نسبت کشف کا قصہ بیان فرماتے ہیں
 یہاں جو کہتا ہے کہ بلکہ پیش از زادن تو سالما الہی پر یہ قصہ لاتے ہیں کہ دیکھو حضرت بایزید
 بسطامیؒ نے حضرت ابوالحسن خرقانیؒ کی پیدائش سے سالما سال قبل انکی پیدائش کی خبر دی
 تھی اور ان کے حالات بھی بتلائے تھے کہ وہ ایسے ہونگے اور ایک ان ہی کا کیا سیکڑوں قصبے
 پر رہے ہیں کہ بزرگوں نے پیدائش سے قبل بتا دیا ہے کہ اس طرح فلاں شخص ہوگا کیونکہ ان حضرت کو

کہیں سے خود اطلاع تو نہیں ہوتی بلکہ حق تعالیٰ کے اطلاع کرنے سے اطلاع ہوتی ہے تو پس
حق تعالیٰ کو جب کل علم ہے تو انہیں سے وہ جس قدر علم چاہیں ان حضرات کو عنایت کر دیں
اس میں استبعاد اور استحالہ ہی کیا ہے خوب سمجھ لو اب قصہ سنو۔

شرح حبیبی

حضرت یانیریدہ کا حضرت ابوالحسن خرقانیؒ کی پیدائش
کی کئی سال قبل خوشخبری دینا اور ان کی صورت اور اخلاق
کا پتہ بھی بتلانا اور آپ کے صدق کے معلوم کرنے کیلئے مورخین
کا تاریخ وغیرہ لکھ لیٹنا

اے کوز حال ابوالحسن پیشین چہ دید
بامریان جانب صحلو و دشت
در سواد رے ز سوئے خارقاں
بوئے را از باد استنشاق کرد
جاں او از باد بادہ می چشید
چوں عرق بر طاهرش پیداشود
از دژں کوزہ نم بیروں نہ جست
آب ہم اورا شراب ناب گشت
یک مرید اورا از اں دم بر رسید

اے شنیدی داستان یانیریدہ
رفتنے اے سلطان تقویٰ می گذشت
بوئے خوش آمد مرا و ناگہاں
ہم بدانجا نالہ مشتاق کرد
بوئے خوش را عاشقانہ می کشید
کوزہ کو از رخ آبہ پر بود
اے ز سردی باد آب گشتہ است
باد بو آور مرا و آب گشت
چوں درو آتا رستی شد پدید

چوں بہر پیدش کہ این حوال خوش،
 گاہ سنج و گاہ نرد و گاہ سپید
 می کشی بو و بظا نہر سہل
 اے تو کام جان ہر خود کام
 ہر دمے یعقوب و اراز یوسف،
 قطرہ بر ریز ہر سا زان شبو،
 خونداریم اے جمال مہتری،
 اے فلک پمائے چست و چست خیز
 میر مجاہد نیست در و راں و گہ
 کے تو اں نوشید این موزیر دست
 بوئے را پوشیدہ و مکنوں کند
 خود نہ آں بویت این کا ند جہاں
 پر شد از تیزی او صحر و دشت
 این سر خم را بہ کمگل در مگیر
 لطف کن اے راز داں راز گو
 گفت بوئے یو العجب آندین
 کہ محمد گفت بردست صبا
 بوئے را میں میر سد از جان میں

کہ بروں است از حساب پنج و شش
 می شود در ویت چه حالت و نوید
 بیشک از غیب است از گلزار گل
 ہر دم از غیبت پیام و نامہ
 می رسد اندر شام تو شفی
 شمع زان گلستان با ما بگو
 کہ لب ما خشک و تو تنہا خوری
 زانچہ خوردی جرعه برابریز
 جز تو اے شہ در حریفان در نگر
 مے یقین مرم در ارسو اگر است
 چشم مست خوشتن را چوں کند
 صد ہزاراں پردہ اش دار و نہاں
 دشت چہ کز نہ فلک ہم در گذشت
 کایں بر منہ نیست خود پوشش پذیر
 انچہ بازت صید کردش باز گو
 ہچنانکہ مر نبی را از میں
 از میں می آیدم بوئے خدا
 بوئے رحمان میر سد ہم از اوس

مونی راست کرد و پرطرب
آن زمینے آسمانے گشتہ بود
چاشنی تلخیص نبود دگر
نقش دارد از ہلیلہ طعم نے
ایں مئی و مائی خود در نوشست
تا کہ گفت از وحی غیب آن شیر مرد

از او پس از قرن بوئے عجب
چوں او پس از خویش فانی گشتہ بود
آن ہلیلہ پرورید در شکر
آن ہلیلہ رستہ از ما و مئی
آن کسے کہ خود بکلی در گذشت
ایں سخن پایاں ندارد باز گرد

کیا تم نے شیخ بایزید بطامی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سنا ہے کہ انھوں نے شیخ ابوالحسن خرقانی کی لادہ سے پہلے اٹکا کیا حال دیکھا تھا اگر نہیں سنا تو اب سنو۔ واقعہ یہ ہے کہ سلطان تقوی بایزید علیہ الرحمۃ ایک مرتبہ اپنے مریدوں کے ساتھ جنگل کو جا رہے تھے اتفاقاً انکو رے کے علاقہ میں خارقان کی جانب سے ایک نہایت عمدہ خوشبو آئی اسکو سونگھتے ہی انھوں نے ایک شقائقانہ لہ کیا اور ہوا میں سے خوشبو کو سونگھنا شروع کیا۔ وہ اس بو کو عاشقوں کی طرح سونگھتے تھے۔ اور انکی جان ہوا میں سے شراب آتی پی رہی تھی۔ تم کو شاید تعجب ہو کہ ہوا میں سے شراب الہی پینا چہ معنی دارد اسلئے ہم اس استبعاد کو دور کرتے ہیں جنوجس لوٹے میں برف کا پانی بھرا ہو سکے اوپر کچھ قطرات پسینہ کی طرح نمودار ہو جاتا ہیں۔ انکو جانتے ہو یہ کیا ہیں۔ سنو برف کی سردی سے وہ ہوا جو لوٹے کو محیط تھی پانی ہو گئی ہے یہ اسکے قطرات ہیں اور یہ نہیں ہے کہ لوٹے کی تری باہر لگی ہو پس جب ہوا سردی پا کر پانی بن سکتی تو ہم کہتے ہیں کہ جو ہوا خوشبو کی حالت تھی وہ پانی ہو گئی پس وہ پانی ایک خاص کیفیت سرد و پید کرنے کے اعتبار سے شراب کا کام دیتا تھا اب کچھ استبعاد نہ رہا غیر تو جبکہ ان کے اندرستی ذوق و شوق پیدا ہوئی تو ایک مرتبہ درخت میں بچھڑ گیا اور ہونچکر دریافت کیا کہ یہ آپکی عمدہ حالت جو کہ حواس پنجگاہ اور جہات ستہ سے بالاتر ہے اور جسکے اثر سے آپکا چہرہ کبھی سُرخ ہوتا ہے اور کبھی زرد کبھی سفید کیا حالت اور کیا خوشخبری ہے (ف) ایں احوال خوش ہند ہے اور کہ برداشت الہی اسکی صفت اولی اور گاہ سُرخ الہ بخد عطف صفت ثانیہ ہے اور چہ حالت الت خیر مبتدا

(کی) آپ بوسو نکھتے ہیں اور بظاہر یہاں کوئی پھول یا کوئی اور خوشبو دار شے بھی نہیں تو یقیناً یہ خوشبو
 غیبی اور اسی گلزار کی ہے جو اصل ہے تمام گلزاروں کی اور جسکو گلزارِ کل کہنا چاہئے پس وہ شخص
 جو ہر عاشق کی جان کا مقصود ہے اور جسکے پاس ہر دم غریب سے ایک نیا پیام اور نیا رقعہ پہنچتا رہے
 یعنی جو ہر دم حق سبحانہ سے تلقی فیض کرتا رہے اور جسکی شام جان میں یعقوب کی طرح ایک عجیب
 و غریب یوسف یعنی مطلوب حقیقی کی بو پہونچکر موجب سقائے امراض روحانیہ ہوتی ہے آپ
 جس سبب سے شراب پی رہے ہیں اسکا کوئی قطرہ ہم پر بھی ڈال دیجئے۔ اور اس گمستان کی کچھ حالت
 ہم سے بھی بیان فرما دیجئے کیونکہ اسے سرداری کے شان و شوکت والے ہم اسکے عادی نہیں ہیں
 کہ ہم بیاسے ہوں اور آپ تنہا یہ شراب پیئیں بلکہ ہمیشہ سے آپ ہمیں شراب کاتے آئے ہیں لہذا
 اب بھی شراب کیجئے۔ ہاں اسے تیزی کے ساتھ اپنے عروج روحانی سے فلک کو طے کرنے والے
 آپ جلد اٹھیں اور جو شراب آپ نے پی ہے اسکا ایک گھونٹ ہم پر بھی ڈالیں اس زمانہ میں آپ
 کا سا کوئی اس بزم شراب کا متم نہیں ہے۔ پس اسے بادشاہ آپ ہم بادہ خواروں پر بھی نظر عائد
 کیجئے آپ ہم سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں مگر شراب کو کوئی چھپا نہیں سکتا۔ بلکہ شراب
 آدمی کو یقیناً مشہور کر دیتی ہے۔ فرض کرو کہ اگر شراب خوار بو چھپا بھی لے اور پوشیدہ بھی کر لے
 لیکن اپنی چشم مست کو کیا کر لگا وہ تو ظاہر کر ہی دے گی۔ آپ ہم سے چھپانے کی ناحق کوشش
 کرتے ہیں یہ تو وہ بو نہیں ہے جسے ہزاروں پر دے بھی چھپا سکیں کیونکہ اسکی تیزی و درشتی بیان
 پر ہیں۔ درشت و بیابان کیا چیز ہیں بلکہ یوں کہئے کہ فلک ہم سے تجاوز کر گئی ہے پس آپ اس
 خم کے منہ پر گارہ لگائے کیونکہ یہ برہنہ لباس ہیں چھپنے کے قابل نہیں ہے آپ خواہ اسے کتنے
 ہی لباس پہنائیں مگر یہ تنگی ہی رہے گی یعنی خواہ آپ اسے کتنا ہی چھپائیں مگر ظاہر ہی ہوگی
 پس اسے حرم راز خداوندی اور اپنی تحقیق سے راز بیان کرنے والے جس راز کو آپ کے شہباز
 روح نے شکار کیا ہے اسکو ہم سے بیان فرما دیجئے۔ بایزید علیہ الرحمۃ نے اس درخواست کے
 جواب میں فرمایا کہ مجھے یوں ہی ایک عجیب خوشبو آتی ہے جس طرح کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کو یمن کی جانب سے چنانچہ آپ نے فرمایا تھا کہ بذریعہ صبا کے مجھے یمن سے حق سبحانہ
 کی بو آتی ہے۔ بات یہ ہے کہ جس طرح رائیں کی بو دوس سے آتی تھی یوں ہی حق سبحانہ کی بو اوس سے

آتی تھی اور اس عجیب ہونے جو ادیس اور اُن کے وطن قرن سے آتی تھی۔ روح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مست اور پر جوش کر دیا تھا اور ادیس سے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے اپنے کوزات حق میں فنا کر دیا تھا (سطح کہ دیس نے جوادل راس کی معشوقہ تھی راس پر عاشق ہو کر اپنے کو فنا کر دیا تھا) اور چونکہ وہ فانی ہو چکے تھے اسلئے وہ زمینی یعنی غیر حق سبحانہ سے آسمانی یعنی متحد مع الٰہی سپر گئے تھے۔ شاید اس انقلاب کے سمجھنے میں تھیں کچھ وقت ہوا اسلئے ہم ایک محسوس مثال سے سمجھاتے ہیں جب ہلیلہ کو شکر میں مرنے لگیا جاتا ہے تو اسکی صفت رزلیہ یعنی تلخی دور ہو جاتی ہے اور شیرینی کی صفت شریف اہمیں سرایت کر جاتی ہے۔ اسوقت وہ ہلیلہ جو صفت ہلیلویت سے الگ ہو چکی ہے صورۃ ہلیلہ ہوتی ہے۔ مگر مزہ ہلیلہ کا اہمیں نہیں ہوتا۔ پس تلخ نہی جو آدمی اپنے کو فنا کر دیتا ہے اور خودی کو چھوڑ دیتا کہ تو وہ باہین معنی اپنی حقیقت سے فلاح ہو کر حق سبحانہ کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے کہ گواہی صورت باقی رہتی ہے مگر صفات رزلیہ اس سے دور ہو جاتی ہیں جو نشانہ تھیں حق سبحانہ سے مغائرت کا اور وہ متعلق باخلاق اللہ ہو جاتا ہے یہ حقیقت ہے اس انقلاب کی اور یہ معنی ہیں فتانی اللہ اور اتحاد مع اللہ کے۔ اچھا یہ گفتگو تو کبھی ختم ہی نہوگی۔ اب لوٹنا چاہئے اور دیکھنا چاہئے کہ اُس بہادر نے الہام غیبی کے متعلق کیا بیان کیا

شرح شبیری

حضرت بایزیدؒ کا حضرت ابوالحسن غرقانیؒ کی پیدائش کی
کئی سال قبل خوشخبری دینا اور انکی صورت اور اخلاق کا پتہ بھی
بتلانا اور آپؒ صدق معلوم کرنے کے لئے مورخین کی تاریخ

وغیرہ لکھ لینا

آل شنبیدی داستان بایزیدؒ کو زحال ابوالحسن مشین چہ دید

یعنی تم نے وہ بایزیدؒ کا قصہ بھی سنا ہے کہ انھوں نے حضرت ابوالحسن کے حالات پہلے ہی

کیا دیکھ لئے تھے (یہاں ایک سوال کہے کہ جس سے مخاطب کو توجہ قصہ کی طرف ہو جاوے اگے قصہ کی طرف ہو جاوے اگے قصہ بیان فرماتے ہیں کہ)

روئے آن سلطان تقویٰ می گشت بامریاں جانب صحر او دشت

یعنی ایک دن وہ سلطان تقویٰ مریدوں کی ساتھ جنگل میں جا رہے تھے۔

لجئے خوش آمد مر اور انا کہاں در سواد رے ز سو خارقاں

یعنی انا کو اچانک رے کے علاقہ میں خارقاں کی جانب سے ایک نہایت عمدہ خوشبو آئی۔

ہم بد انجانا لہ مشتاق کرد بوے را از با استنشا ق کرد

یعنی انھوں نے اسی جگہ ایک مشتاقانہ لہ کیا۔ اور خوشبو کو ہوا سے سونگھا۔

بو خوش را عاشقانہ می کشید جاں او از بادہ بادہ می خشد

یعنی (اُس) عمدہ خوشبو کو عاشقوں کی طرح کھینچ رہے تھے۔ اور انکی جاں ہوا سے شرب یکم

رہی تھی مطلب یہ کہ ایک مرتبہ حضرت یازید بسطامی جنگل میں مریدوں کی ساتھ جا رہے تھے۔ کہ یکایک اُنکے

خارقاں کی طرف سے ایک خوشبو نفیس آئی بس اُسکو سونگھ کر اُنکی یہ حالت ہوئی کہ جیسا کوئی شہ

شفاق لقا ہوتا ہے اور اس امتیاق میں نالہ و فغاں کیا کرتا ہے ایسے ہی وہ بھی نالہ و فریاد کرنے

لگے اور جیسا کوئی عاشق محبوب کی خوشبو کو سونگھا کرتا ہے اسی طرح وہ اُسکو خوب زور دے کر سونگھتے

تھے۔ اور اُس سونگھنے سے اُنکی روح اس طرح مست ہوئی تھی جیسے کہ شراب پیکر انسان مست ہو جاتا

ایسا معلوم ہوتا تھا گویا کہ اُس ہوا میں شراب کے جسکو حضرت یازید پیر رہے ہیں۔ اور مست ہو رہے

ہیں۔ اب یہاں شبہ ہوا کہ بھلا تم جو کہتے ہو کہ جان او از بادہ بادہ می خشد یہاں بھی

شراب ہوئی ہے اگے ایک مثال سے اسکا جواب دیتے ہیں کہ

کوزہ کو از تیغ آبہ پر لود، چوں عرش بر ظاہر شہ پیداشود

یعنی جو برتن کہ برت کے پانی بھرا ہوتا ہے اُسکے اوپر کس طرح پسینہ ظاہر ہوتا ہے۔

آن سہری باد آئے گشتہ است از دروں کوزہ نم بیرون جہیت

یعنی وہ سہری کی وجہ سے ہوا پانی ہو گئی ہے۔ برتن کے اندر سے نمی باہر نہیں آئی۔

باد لو آور مر اور آب گشت آب ہم اور شراب ناب گشت

یعنی خوشبو لائے والی ہوا ان کیلئے پانی ہو گئی تھی۔ اور پانی ہی ان کیلئے شراب ناب ہو گیا تھا مطلب یہ کہ دیکھو اگر کسی بوٹے وغیرہ میں برف کا پانی رکھا ہو تو اس برف کے اوپر پینے سا آجائے تو وہ پینے کیا ہوتا ہے اس بوٹے کے پاس جو ہوا تھی وہ سرد کی وجہ سے پانی ہو گئی ہے وہ پینے سا معلوم ہو گا لگائے تو جھٹک دیاں ہوا پانی ہو گئی اسی طرح اگر وہ ہوا جس میں سے انکو خوشبو آ رہی تھی ان کیلئے دھرتی حق سے پانی ہو گئی ہوا اور پھر اس پانی میں شراب جیسی سستی آگئی ہو تو تعجب ہی کیا ہے لہذا ہمارا یہ کہنا کہ جان ادا زباد بادہ جی چشیدہ بالکل درست ہو گیا۔ غرض کہ حضرت بابرؒ اس خوشبو کو سونگہ سونگہ کر مست ہو رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے۔

چوں درو آنا رستی شدیدید یک مرید اور ازاں دم بر رسید

یعنی جب انیس مستی کے آثار ظاہر ہونے لگے تو انکا ایک مرید اسی وقت پہنچا۔

چوں بہر رسیدش کہ این حوال خوش کہ برون است از حساب بیخ و شوش

یعنی پوچھا کہ یہ عمدہ احوال جو کہ اس شخص سے اور شش جہات سے باہر ہیں۔

گاہ سخن و گاہ زرد و گہ سپید می شود رویت چه حالت و نوید

یعنی آپکا چہرہ کبھی تو سرخ اور کبھی زرد اور کبھی سفید ہوتا ہے یہ کیا حال ہے اور کیا خبر ہے یعنی آپکی

اس حالتیں ایک مرید بھی ان کے پاس جا پہنچا اور اس نے اس حالت کو دیکھ کر عرض کیا کہ حضرت

یہ احوال خوش جو اسباب طبعیہ سے باہر ہیں اور جنکی وجہ سے آپکے چہرہ کارنگ تک متغیر ہو رہا ہے

آخر کیا حالات ہیں اور کیا بات ہے جسکی وجہ سے آپکی یہ حالت ہو رہی ہے اور عرض کیا کہ۔

می کشی بود لظاہر نیست گل بیشک از غیب است از گلزار او گل

یعنی آپ خوشبو سونگہ رہے ہیں اور ظاہر میں کوئی پھول وغیرہ نہیں ہے تو مگر گلزار غیب سے

کوئی پھول ہے مطلب یہ کہ آپ جو خوشبو سونگہ رہے ہیں تو ظاہر میں تو کوئی پھول وغیرہ ہے

نہیں معلوم ہوتا ہے کہ گلزار غیب میں سے آپ کو خوشبو آ رہی ہے اور وہاں کے پھولوں کو سونگہ

رہے ہیں اور عرض کیا کہ۔

لے تو کام جان من خود کامہ ہر دم از غیبت پیماؤ نامہ

یعنی لے وہ ذات کہ ہر طالب کے آپ مقصود ہیں اور آپکے پاس غیب سے ہر دم پیام و نامہ (آفتیں)

ہر دم یعقوب از ازلوسفے می رسد اندر مشام توسفے
یعنی ہر دم یعقوب علیہ السلام کی طرح ایک پوسفت سے تمھاری قوت شام میں ایک شبو آتی ہو۔
قطرہ بریز برمازاں سہو شمع زان گلستاں بابا بگو
یعنی ایک قطرہ اس گھرے میں سے ہم پر ڈالئے اور اس گلستان کا کچھ (حال) ہمے بیان کیجئے۔
خونداریم لے جمال مہتری کہ لب ما خشک تو تنہا خوری
یعنی ہم اسکے عادی نہیں ہیں اور زینت سرداری کے کہ ہمارے لب خشک ہوں اور آپ اکیلے ہی
اکیلے کھا دیں۔

لے فلک پیالے چست چست خیز زانچہ خوردی جرعه برما بریز
یعنی لے فلک کے جلدی سے ناپے والے اٹھئے اور جو کچھ آپ نے لٹھایا ہے آئیں کا ایک گھونٹ پیئیں
ڈالئے مطلب یہ کہ اس مرید نے عرض کیا کہ حضرت آپ کی تودہ شان ہے کہ طالبین کے آپ ہی مقصود
ہیں اور غیب سے آپ کو ہر دم نامہ و پیام آتے رہتے ہیں اور ہر دم آپ کو فیوض و برکات غیب سے پہنچتے ہیں
اور ہم لوگ اسکے عادی نہیں ہیں کہ آپ کو تودہ فیوض این اور ہم محروم رہیں بلکہ جناب کی عادت ہی
کہ ہم کو بھی آئیں سے عطا ہوتے ہیں تو پس اس وقت بھی جو فیوض و برکات آپ پر فائض ہو رہے ہیں
آئیں سے کچھ مقوڑا بہت حصہ تو غریبوں کو بھی عنایت ہو۔ کیونکہ آپ کی تودہ شان ہے کہ۔

بیر مجلس نیست دوران دگر جز تو ایشہ در حریفان دگر
یعنی اسے شاہ (دین) سوا آپ کے دنیا میں کوئی دوسرا میر مجلس نہیں ہے تو ذرا ساتھیوں میں نظر
فرمائے مطلب یہ کہ حضرت ہمارے لئے تو اب جہان میں کوئی کامل ہی نہیں ہے کہ اگر آپ سے ہم
ملیگا تو اسی سے لیلیں گے اسلئے آپ ہی سے مناسبت ہے لہذا آپ ہی عنایت کیجئے اور عرض کیا کہ

کے تو ان نوشیدایں جزیرست سے یقین مہر مار سوا اگرست
یعنی اس شراب کو چھپا کر کب پی سکتے ہیں شراب تو انسان کو یقیناً رسوا کرنے والی ہے۔
بوسے راپوشیدہ و مکنون کند چشم مست خوشیتن را چوں کند
یعنی جو کو پوشیدہ اور مکنون کر لیگا (مگر) اپنی چشم مست کو کیا کر لیگا مطلب یہ کہ اس مرید نے
عرض کیا کہ حضرت یہ شراب عشق حق اسی تو ہے نہیں کہ جسکو آپ پی لیں اور کسی کو خبر نہ ہو۔ کیونکہ شراب

تو پینے والے کو رسوا کر ہی دیتی ہے۔ کیونکہ اگر اسکی بو کو منہ صاف کر کر کے چھپا لیا مگر آنکھوں میں جوستی
بھری ہوئی اور قدم قدم پر جو گسے جاتے ہیں اسکو کہاں سے چھپاؤ گے علیٰ ذلہم نے مانا کہ آپ نے اس
شراب حب حق کو کسی سی سیان نہ کیا کہ ہم پر کیا حالات ہیں مگر جو آثار کہ ظاہر و باہر ہیں آنکھوں کہاں سے
چھپائیے گا اور شراب ظاہر کی بو تو چھپ بھی سکتی ہے اسکو تو صرف آثار ہی سے معلوم کریں گے
مگر یہ تو وہ شراب ہو کہ اسکی بو بھی نہیں چھپتی بو سے بھی اور آثار سے بھی معلوم ہو رہی جا رہی ہے اسکی
فرماتے ہیں کہ۔

خود نہ آن بویست این کاںد جہاں صد نہراں پڑہ اش دار و نہاں
یعنی یہ بودہ نہیں ہے کہ دنیا میں اسکو لاکھوں پردے بھی چھپا سکیں۔ (بلکہ اسکی تو یہ حالت ہے کہ)
پیشد از تیزی او صحرادشت و شت چہ کز نہ فلک ہم در گذشت
یعنی اتنی تیزی سے جھلک رہا میدان پہنچ گئے ہیں۔ اور جھلک تو کیا تو آسمانوں سے نکل گئی۔
ایں سرخم را بہ کنگل در مگیر کایں برہنہ نیست پوشش پذیر
یعنی اس شے کے کسر کو کنگل سے مٹ بند کر دو کہ یہ برہنہ پڑے کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔
مطلب یہ کہ حضرت یہ وہ شراب نہیں ہے کہ جسکی شے کو بھی آپ چھپا سکیں اسکے تو آثار بھی اور
بو بھی سب ظاہر ہو رہے ہیں۔ اور صاف معلوم ہو گیا کہ اسوقت کوئی خاص حالت ہے اور خاص حال
جناب پر ہوئے ہیں اسکو پوشیدہ کرنے کی آپکے شش نگر میں کہ یہ چھپنے والی چیز نہیں ہے لہذا اب کیلئے
لطف کن لے راز داں راز گو انجہ بازت صید کردش باز گو
یعنی اے راز (حق) کے جاننے والے مہرمانی فرما کہ راز کو بیان کر دیجئے اور آپ کے باز نے جو شے نکال
کی ہے اسکو بتا دیجئے مطلب یہ کہ عالم غیب سے جو فیوض آپکو ملے ہیں جنہوں نے کہ آپکو مست کر دیا ہے
وہ ہمکو بھی بتا دیجئے کہ ہم بھی تو سنیں اور فیضیاب ہوں جیسے مرید نے اسقدر اصرار کیا تو حضرت
بازید رہنے فرمایا کہ۔

گفت بوسے بلو العجب مدین ہچنانکہ مرہنی راز زمین
یعنی حضرت بازید رہنے فرمایا کہ ایک عجیب خوشبو مجھے آئی جیسی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
میں سے آئی تھی۔

کہ محمدؐ گفت بر دست صبا از زمین می آیدم بوسے خدا
یعنی کہ محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صبا کی معرفت مجھے یمن سے بوسے حق آ رہی ہیں مطلب
یہ کہ حضرت نے جواب دیا کہ مجھے ایک عجیب طرح کی خوشبو آتی ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کو آتی تھی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے یمن کی طرف سے بوسے رحمتی آ رہی ہے۔ اسکو سلم
نے روایت کیا ہے۔ تو حبیبی خوشبو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آتی تھی ویسی ہی مجھے ایک خوشبو
آ رہی ہے۔ آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

بوسے راین میر سدا ز جان پس بوسے حرم میر سدا ز اویں
یعنی دین کی جان سے راین کی بواہر ہی تھی اور اویں سے بھی بوسے حرم آ رہی تھی یعنی اویں
سے اور (اُن کے شہر) قرن سے ایک عجیب بوسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مست اور پر طرب کر دیا

..... (راین ایک عاشق کا نام ہے اور دین معشوقہ کا نام مومن نے لکھا ہے کہ اول راین
دین پر عاشق ہو گیا تھا پھر جب دین نے راین کو دیکھا تو وہ بھی عاشق ہو گئی اسی لئے فرمایا ہے کہ
بوسے راین میر سدا ز جان دین کیونکہ وہ بھی تو عاشق ہو گئی تھی) مطلب یہ کہ جس طرح کہ راین کے
جذب الفت کا اثر دین میں ہوا تھا کہ آپس سے راین کے عشق کی خوشبو آنے لگی اور پھر وہ بھی شوق
ہو گئی۔ ایسے ہی حضرت اویں قرنیؑ کی حب حق کی خوشبو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اُن کے شہر
کی طرف سے آتی تھی آگے حضرت اویں قرنیؑ کی خوشبو آئیگی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ۔

چوں دین از خویش فانی گشتہ بود آں زمینی آسمانی گشتہ بود
یعنی جبکہ حضرت اویںؑ اپنے سے فانی ہو گئے تھے تو وہ زمینی آسمانی ہو گئے تھے مطلب یہ کہ چونکہ
حضرت اویں قرنیؑ نہ حب حق میں بالکل فنا ہو چکے تھے اور اپنے تمام ارادوں وغیرہ کو فنا کر چکے تھے اور
عین مصطفیٰ باری تعالیٰ کے ہو گئے تھے اس سے وہ بھی عالم بالا ہی میں سے ہو گئے تھے اور اس فانی کی وجہ
سے اُن میں سے بوسے حق آتی کہ وہ عین مصطفیٰ ہو گئے تھے آگے اسکی ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ
آں بلبلہ پروریدہ در شکر چاشنی تلخیش بنود دگر
یعنی وہ بلبلہ جو مشکو میں مری بنی بنالی جاوے اسکی تلخی کا مزہ پھر نہیں ہوتا۔

از من او اندر مقام افروں بود
 حکیمش واگفت زار و ناز و فن
 یک بیک واگفت از گیسو و رو
 از صفات و از طریق و جائے بود
 دل بریں کم نہ کہ آں یک ساعست
 حلیہ آں جاں طلب کن برہماست
 نوزاد بالائے سقف ہفتقیں
 قرص او اندر جہاں چار طاق
 بوئے گل بر سقف و ایوان مرغ
 عکس آں بر جسم افتادہ غرق
 پر شدہ کنعان بجوئے آں قمیص
 از کباب آراستند آں سنج را
 زان زمین آں شاہ پیداکشت خواست

رویش از گلزار حق گلگون بود
 چہیت نامش گفت نامش ابوالحسن
 خدا و درنگ او و مشکل او،
 حلیہ مائے روح او را ہم نمود
 حلیہ تن بہ چو تن عاریت است
 حلیہ روح طبعی ہم قفاست
 جسم او چوں چراغے بر زمیں
 آن شمع آفتاب اندر شاق
 نقش گل در زیر بینی بہر لرغ
 مرد خفته در عین دیدہ فرق
 پیرہن در مصر رہن یک حرلیص
 بر پشتند آئینہ ماں تا سنج را
 چون رسید وقت و آں تا سنج را

غرض تو بایزید علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس طرف میرے محبوب (حق سبحانہ) کی بو آتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کاؤں میں ایک علیل القدر ولی اللہ پیدا ہونے والے ہیں اتنے سال کے بعد ایک بزرگ پیدا ہونگے اور آسمان پر خمیہ زن ہوں گے یعنی نہایت عالی مرتبت ہوں گے اور ان کا چہرہ گلزار حق سبحانہ سے گلگون ہوگا۔ اور مجھ سے مقام میں برابر ہونگے کسی نے پوچھا کہ انکا نام کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ابوالحسن نام بتلا کہ آپ نے ابو سے ٹھڈی تاک پورا حلیہ بھی بیان کر دیا۔ اور ان کے رخسار رنگ شہل گیسو اور چہرہ کی تفصیل کی کیفیت بیان کر دی۔ اور اسی پر

مکتبہ منوی
 دفتر حیارم

اقتباس کیا بلکہ انکی روح کا علیہ بھی بتلادیا یعنی اسکے صفات اور اسکا مسلک اور مقام بھی بیان کر دیا یہاں سے مولانا انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اس بیان سے معلوم ہوا کہ نقشہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک جسم کا نقشہ دوسرا روح کا نقشہ پس تم سمجھو کہ جس طرح جسم چند روزہ ہے یوں ہی اسکا نقشہ (حسن وغیرہ) بھی چند روزہ ہے۔ پس اس سے دل نہ لگاؤ کیونکہ یہ تھوڑی دیر کا زمانہ ہے اور رو میں دو قسم کی ہیں ایک روح حیوانی دوسری روح انسانی سورج حیوانی کا نقشہ بھی فانی ہے اس سے بھی دل نہ لگانا چاہئے۔ ہاں اس روح انسانی کا علیہ باقی ہے جو کمال پر ہے اور جسکو عالم بالا سے تعلق ہے لہذا اس جانکا علیہ مطلوب ہونا چاہئے۔ خیر یہ مضمون تو سطر (۱) تھا اب سنو کہ بایزید علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ ابوالحسن کا جسم تو چرغ کی طرح زمین پر ہو گا۔ اور اسکا نور ساتویں آسمان سے اور اس مضمون کو ہم دیگر چند مثالوں سے سمجھاتے ہیں سنو قرص آفتاب آسمان پر ہوتی ہے مگر اسکی شعاعیں لوگوں کے گھروں میں۔ نیز صورت گل ناک سے پتے ہوتی ہیں مگر یہ باغ میں ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک شخص سوتا ہوتا ہے اور عدن میں وہ ایک خوشنکاح منظر دکھاتا ہے مگر اسکے جسم پر پینہ آجاتا ہے اور دیکھو پیر بن یوسفی مصر میں ایک شخص کے قبضہ میں تھا مگر کنعان اسکی پوسے مالامال تھا ان تمام مثالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ذات شکیں اور ہوا اور اسکا اثر کیوں اور یہ ممکن بلکہ واقع ہے۔ پس یہی حالت ابوالحسن کی ہوگی کہ گو وہ خود زمین پر ہونگے مگر ان کے انوار عالم بالا پر ہونگے۔ خیر تو جبریلؑ انھوں نے انکی تفصیل حال بیان کردی تو لوگوں نے انکی تاریخ ولادت لکھ لی جو شیخ کی زبان سے سنی تھی پس جب وہ وقت اور تاریخ آئی تو اسی سرزمین سے جس سے شیخ نے انکا پیدا ہونا بیان کیا تھا شیخ ابوالحسن ظاہر ہوئے۔

شرح شبیری

جواب سلطان بایزید قدس سرہ کا معنی میں قول رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ انی لاجل نفس الرحمن

من قبل الیمن (او کما قال)

گفت زین سو بویے یارے میرے کاندھیں وہ شہریاے میرے
یعنی حضرت بایزیدؒ نے فرمایا کہ اس طرف سے ایک یار کی بو آ رہی ہے کہ اس گاؤں میں
ایک بادشاہ آویگا۔

بعد چندین سال میرا ہیشہ میزند بر آسمانہا خرگے
یعنی اتنے سال کے بعد ایک شاہ صاحب پیدا ہونگے جو کہ آسمانوں پر جائے قیام پائیں
رویش از گلزار حق گلگون بود از من او اندر مقام افزون بود

یعنی اکا چہرہ گلزار حق سے گلگون ہوگا۔ اور رتبہ میں وہ مجھ سے بھی زیادہ ہونگے مطلب یہ کہ
حضرت بایزیدؒ طامی نے فرمایا کہ میان اس گاؤں میں سے یعنی خارقان میں سے ایک دوست
کی خوشبو آ رہی ہے اور مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس گاؤں میں اتنے برس کے بعد ایک شاہ
دریں پیدا ہوگا جو کہ عالم بالا میں اپنی جائے قیام بناوے گا یعنی بہت بڑے بزرگ ہونگے جسکے چہرے
پر نور حق ظاہر ہوگا۔ اکا مرتبہ اور مقام میرے مرتبہ اور مقام سے بھی عالی ہوگا۔

چہیش گفت ناشن آسن حلیہش گفت زابر و تاقن
یعنی (مردی نے عرض کیا کہ) اکا اسم گرامی کیا ہے تو حضرت بایزیدؒ نے فرمایا کہ اکا نام نامی ابواس
ہے۔ اور حضرت بایزیدؒ نے اُن کا حلیہ پرو اور ٹھوڑی تک بیان کر دیا۔ (زابر و تاقن سے مراد یہ
کہ تمام حلیہ زراذیر کے بیان فرما دیا)۔

خدا و رنگ او و شکل او یک بیک و گفت از گیسو و
یعنی اکا رخسار اور اکا رنگ اور اکی شکل ایک ایک کر کے اُن کے گیسو اور اُن کی حالت بیان فرمادی
حلیہ کے روح اور اہم نمود از صفات از طریق جائے بود

یعنی اُنکی روح کا حلیہ بھی دکھلایا صفات سے اور طریقہ سے اور جگہ سے اور بود و باش سے مطلب
یہ کہ اُنکے بدن کا سارا حلیہ بیان فرمایا کہ ایسے رُسا ہونگے ایسی آنکھ ناک ہونگی ایسے گیسو ہوں گے
علیٰ نہاد اُنکی روح کا حلیہ بھی بیان فرمایا کہ اُن میں اس قدر قوت روحانی ہونگی کہ اُن کا مرتبہ ولایت

وغیرہ پر انکا مقام ہوگا غرض سارے ٹھیلے بیان فرمادے آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

حلیہ تنہا جو تن عاریت است دل برکن کم نہ کنان یک ساعت

یعنی تن کا حلیہ تو تن کی طرح عاریت ہے اور سپردل کو کم رکھ کہ وہ تو ایک گھر میں کا ہے۔

حلیہ روح طبعی ہم فاسرست حلیہ آن جانب طلب کاں برسات

یعنی روح طبعی کا حلیہ بھی فانی ہے اس روح کا حلیہ طلب کرو جو آسمان پر ہے۔ مطلب یہ کہ تم نے جو

اُن کے حلیہ تن کو سنا ہے اور اُنکی روح طبعی کے ٹھیلے سن کر خوش ہو رہے ہو اسی میں دست لگنا کہ

یہ تو فانی چیزیں ہیں اس روح مجرد کا حلیہ دیکھو کہ جو باقی ہے جسکا مرتبہ عالی اور مقام عالم بالا اور

عالم غیب ہے غرض کہ ان اشیاء فانی میں دست لگو عالم غیب اور عالم بالا کی طرف متوجہ ہو گئے

پھر ان کی قصہ بیاں فرماتے ہیں کہ۔

جسم او چمچوں چراغے بر زمین نور او بالائے سقۃ مہمتیں

یعنی انکا جسم تو چراغ کی طرح زمین پر ہوگا مگر انکا نور ساتویں چھت کے اوپر ہوگا۔ مطلب یہ کہ

انکا جسم ظاہری تو زمین پر ہوگا مگر انکا نور باطن ساتویں آسمان سے بھی بالا ہوگا۔ جیسا کہ چراغ

ہوتا ہے کہ وہ تو ایک جگہ رکھا رہتا ہے مگر اسکا نور تمام مکان کو روشن کئے ہوتا ہے۔ آگے اور

اسی کے نظائر بیان فرماتے ہیں کہ۔

آں شعلۂ آفتاب لندۂ ثاق قرص و اندر جہاں چار طاق

یعنی وہ آفتاب کی شعلہ تو گھر میں ہے اور اُنکی ٹھیکہ جہاں چار طاق میں ہے (جہاں چار طاق

سے مراد آسمان) مطلب یہ کہ دیکھو آفتاب کا نور تو کس قدر پھیلا ہوا ہوتا ہے مگر اسکا جسم ایک

جگہ ہی ہوتا ہے۔

نقش گل در زیر پینی بہر لاغ بوئے گل بر سقۃ ایوان داغ

یعنی پھول کا نقش تو ناک کے نیچے ہوتا ہے اور پھول کی خوشبو گل داغ کی چھت پر ہوتی ہے۔

مرد خفته در عدن دیدہ فرق عکس آں جسم افتادہ عرق

یعنی انسان عدن میں سوتا ہوا نہ تو خوف دیکھتا ہے اُنکا عکس اُنکے جسم پر پینہ آجاتا ہے

پیر بہرین در مصر بہرین یکے لیس پر شدہ کنعان لہجے آں مخلص

یعنی مصر میں لباس (یوسفی) ایک حریص (برادر یوسف) کے پاس تھا اور اس کمرے کی خوشبو
کنعان میں آوا تھا۔ مطلب یہ کہ دیکھو آفتاب کا جسم ایک جگہ ہے اور نور تمام عالم میں پھیلا ہوا
علیٰ ہذا پھول کو ناک کے نیچے رکھ کر سونگھتے ہیں اور اسکی خوشبو دماغ کے اعلیٰ حصہ تک پہنچتی ہے
اور لیجئے ایک شخص سو رہا ہے اور خواب میں کوئی خوفناک واقعہ دیکھتا ہے تو جسم پر اس کے
پہینے آجاتا ہے۔ حالانکہ ظاہر جسم پر کوئی خوف وغیرہ نہیں ہے مگر خواب کا یہ اثر ہوتا ہے اور
سنئے کہ پیراہن یوسفی ابھی مصر میں برادران یوسف علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام نے
عنایت ہی کیا تھا مگر اسکی خوشبو کنعان میں پہنچ گئی اسی طرح حضرت ابو الحسن خرقانیؒ
کا جسم اگرچہ خاک پر اور اس دنیا رفا فی میں ہو گا مگر انکا نور وحانی ساتوں آسمان سے بھی بلند
ہو گا غرض کہ انکی پوری حالت کو بیان فرمادیا۔

برنشتند آنرماں تاریخ زرا از کتاب راستند آں سیخ زرا

یعنی لوگوں نے اسی وقت تاریخ لکھ لی۔ اور کتاب سے اس سیخ ٹوٹ سونڈ لیا۔ (سیخ زرا کتاب
آراستن سے کار لایا انجام رسانیدن) مطلب یہ کہ انھوں نے اسی وقت تاریخ وغیرہ لکھ لی۔ اور
کام بالکل ٹھیک کر لیا کہ کوئی گسربانی نہ رہی تاریخ سنہ علیہ حالات واقعات وغیرہ جو بیان
کئے تھے سب لکھ کر رکھ لئے۔

چوں رسید آنوقت آں تاریخ راست زان میں آں شاہ پید اگشت عا

یعنی جب ٹھیک وہ وقت اور تاریخ پہنچی تو اس زمین سے وہ شاہ (دین) پیدا ہوئے اور
مطلب یہ کہ جب وہ تاریخ جسکو حضرت بایزیدؒ نے لکھوایا تھا پہنچی تو حضرت ابو الحسن خرقانیؒ
پیدا ہو گئے۔ آگے ان کی پیدائش کے قصہ کو بیان فرماتے ہیں۔

شرح حبیبی

حضرت بایزیدؒ کی وفات کے بعد حضرت ابو الحسن خرقانیؒ کا پید ہونا
زادہ شد آں شاہ و نرد ملک با از عدم پید اشد و مرکب تباقت

<p>از پس آن سالما آمد پدید جملہ خواہائے اوزا مساک وجود لوح محفوظ است اور اپیشوا نے نجوم ست منہ رمل است منہ خوا از پئے رو پوش عامہ دریاں وحی دل گیرش کہ منظر گاہ اوست سومنا نیز بنور اللہ شدی ایں سخن پایاں ندارد و انجواں</p>	<p>یو احسن بعد از وفات بایزید انجماں آمد کہ آن شہ گفتم بود از چہ محفوظ است محفوظ از خطا وحی حق واللہ اعلم بالصواب وحی دل گویند آنرا صوفیاں چوں خطا باشد کہ دل گاہ اوست از خطا و سہو امین آمدی از کم اجر لے نان شد ناتواں</p>
---	--

وہ پیدا ہوئے اور پیدا ہو کر سلطان طریقت ہو گئے وہ عدم سے وجود میں آئے اور وجود ہو کر
راہ سلوک کو طے کرنا شروع کر دیا وہ بایزید علیہ الرحمہ کی وفات کے بھی چند سال بعد پیدا ہوئے
مگر جو صفات شیخ نے بیان کی تھیں کہ ان میں اپنے محل پر محل ہوگا جو محمود ہے اور اپنے موقع پر
سختاوت ہوگی وہ سب اسی طرح ظاہر ہوئیں جس طرح انھوں نے بیان کی تھیں اور کیوں نہیں
وہ تو لوح محفوظ کے مطالعہ سے کہہ رہے تھے اور لوح محفوظ کو محفوظ ہی لو کہنا جاتا ہے کہ ہمیں غلطی
نہیں ہو سکتی۔ تو انکا بیان کیونکر غلط ہو سکتا تھا اور انکا بیان وحی حق سبحانہ پر مبنی تھا کہ نجوم
یا رمل یا خواب پر غلطی کیسے ہو سکتی تھی اس مقام پر ہم تھیں ایک باریک بات پر مطلع کرتے
ہیں وہ یہ کہ کشف والہام بھی وحی ہے مگر عوام سے مخفی رکھنے کیلئے صوفیہ اسکو مطلق استعمال نہیں
کرتے بلکہ وحی دل کہتے ہیں تاکہ عوام دہوکہ میں نہ پڑ جائیں اور اس سے وہ وحی نہ سمجھ جائیں جو محفوظ
ہے انبیاء کے ساتھ اور اہل شریعت کو بھی یہ سمجھ بیٹھیں یا ان سے بظن نہو جائیں۔ خیر تم اسے اسل
کی وحی مانو جو محل نظر حق سبحانہ ہے اور مطلق وحی نہ کہو۔ مگر اس سے اصل مقصود یہ کچھ اثر نہیں
پڑتا کیونکہ اسوقت بھی یہ یقینی ہی رہے گی کیونکہ وہ قلب عارف باللہ ہے اور صاحب قلب
مومن ہے اور مومن ناظر بنور اللہ اور نظر بنور اللہ خطا و سہو سے ماموں ہے اسلئے عارف خطا و

سہو سے مامون ہے پھر غلطی کیونکر ہو سکتی ہے (ف) تفصیل اس مقام کی یہ ہے کہ یقینیت وعدہ یقینیت کشف والہام غیر بنی اہل فن کے درمیان مختلف فیہ ہو کچھ لوگ انہیں یقینی کہتے ہیں اور کچھ لوگ یقینیت کا انکار کرتے ہیں۔ مولانا کی تحقیق مسلک دل کے موافق ہے اور وہ بھی یقینیت کا دعویٰ کرتے ہیں اس پر وہ کہتے ہیں کہ کشف والہام بھی حقیقتہً اقسام ہیں وحی کے۔ اسلئے ان پر وحی کا اطلاق فی نفسہ صحیح ہے۔ مگر صوفیہ لوگوں کو غلطی سے بچانے کیلئے اسکو مطلق استعمال نہیں کرتے۔ اور وحی دل کہتے ہیں جس سے وحی انبیا اور وحی اہل الشریعہ تغایر نوعی مفہوم ہوتا ہے اور اہل الشریعہ دعویٰ نبوت کا شبہ نہیں ہوتا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اچھا تم اسکو مطلق وحی نہ کہو بلکہ وحی دل ہی مانو۔ مگر یقینیت اسکی اسوقت بھی ہاتھ سے نہیں جانی کیونکہ قلب عارف باللہ ہے اور صاحب قلب مومن اور مومن ناظر بنو راشر اور نظر بنو راشر میں خطا و سہو واقع نہیں ہو سکتے تو ہمارا دعا ثابت ہے یہ تو حاصل ہے اس کلام کا اب ہم اس شبہ کو دفع کرنا مناسب سمجھتے ہیں جو سالکین مسلک یقینیت کشف والہام پر وارد ہوتا ہے ان پر شبہ یہ ہوتا ہے کہ اس صورت میں انکا بنی ہونا لازم آئیگا۔ اور لازم ہے کہ ان کے الہام و کشف کا منکر کا فر ہو جو اب اسکا یہ ہے کہ الہام و کشف کا یقینی ہونا اور انکا وحی ہونا نبوت کو مستلزم نہیں ہے نبوت ایک خاص منصب ہے پس یہ ضروری نہیں کہ جسکو کشف الہام یقینی ہو اسکو یہ خاص منصب بھی عطا ہو۔ مثلاً بادشاہ اپنے وزیر سے بھی خطاب کرتا ہے اور ایک خادم سے بھی اور باوجودیکہ وہ خطاب دونوں کیلئے قطعی ہوتا ہے مگر اس سے وہ خادم فہم نہیں ہو جاتا۔ اور اس الہام و کشف کا منکر کا فر اسلئے نہیں ہوتا کہ ان کے یقینیت کسی دلیل قطعی سے ثابت نہیں۔ چنانچہ مولانا نے جو دلیل بیان فرمائی ہے وہ بھی خطابی ہے نہ کہ برہانی۔ نیز خود ان کا فہم میں بھی نفس الامر میں غلطی کا احتمال موجود ہے اسلئے نہ دوسرے لوگ کشف والہام اہل الشریعہ کے انکار سے نفس الامر میں کا فر ہو سکتے ہیں اور نہ قائلین یہ یقینیت کشف والہام کے نزدیک اور نہ وہ لوگ خود اپنے کشف والہام کے انکار سے کا فر ہو سکتے ہیں (خیر یہ گفتگو تو ختم نہو گی اور چون روٹی کی کمی سے کمزور ہو گیا ہے اسلئے اس گفتگو کو چھوڑ کر اسکی خبر لینی چاہئے (ف) واضح ہو کہ اس سخن پایاں ندارد الخ نسخہ موجودہ میں سرخی آئندہ کے تحت میں تین شعروں کے بعد واقع ہوا

لیکن چونکہ مصنفوں کے لحاظ سے اسکا اس مقام پر ہونا مناسب نہیں تھا اسلئے اس مقام پر نقل کیا گیا ہے وانشاء اللہ علم باسنہ از غلص عبادہ -

شرح شبیری

حضرت یازیدؒ کی وفات کے بعد حضرت ابو الحسن خرقانی کا پید ہونا

زادہ شد آں شاہؒ نر و ملک با از عدم پیدا شد مگر کب تھا

یعنی وہ شاہ (دین) پیدا ہوئے اور ملک کی بازی کھیلی عدم سے پیدا ہو کر مگر کب کو چلایا مطلب یہ کہ حضرت پیدا ہوئے اور ملک دین کے بادشاہ ہوئے یعنی شیخ طریقت ہوئے -

از ہیں آں سالما آمد پدید ابو الحسن بعد از وفات یازید

یعنی ان برسوں کے بعد (جبکہ حضرت یازیدؒ نے فرمایا تھا) حضرت ابو الحسنؒ بعد وفات حضرت یازیدؒ کے ظاہر ہوئے یعنی حضرت یازیدؒ کی وفات کے اسی قدر مدت بعد جتنی کہ وہ بتلا گئے تھے حضرت ابو الحسنؒ پیدا ہوئے۔

جملہ خواہائے اور اسما کے جود آچنماں مدکہ آں شہ گفتم

یعنی ان کی تمام خصلتیں سخاوت کی اور اسما کی اس طرح آئیں جیسی کہ اس شاہ (دین) نے بتائی تھیں اب یہاں کسی کو شبہ ہو سکتا تھا کہ انھوں نے اس طرح کیسے بتا دیا اس شبہ کو زائل فرماتے ہیں کہ -

لوح محفوظ است اور پیشوا از یہ محفوظ است محفوظ از خطا

یعنی لوح محفوظ ان کی پیشوا تھی اور محفوظ کس شے سے بھی خطا سے محفوظ تھی -

نہ نجوم رست نہ رمل رست خواب وحی حق و اللہ علم بالصواب

یعنی نہ کوئی نجوم تھا اور نہ رمل تھا اور نہ خواب تھا (بلکہ) الہام حق تھا واللہ اعلم بالصواب مطلب یہ کہ انھوں نے ان کے قصہ کو نہ تو کسی رمل سے نہ نجوم سے نہ خواب غیرہ کسی شے سے معلوم کیا تھا۔ بلکہ لوح محفوظ پر سے حق تعالیٰ نے ان کو بذریعہ الہام کے بتا دیا تھا۔ اسلئے انکو معلوم

ہو گیا تھا۔ اور مصرعہ ازچہ محفوظ الہ جلہ معترضہ کے طور پر ہے کہ لوح محفوظ کو لوح محفوظ کیوں کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ وہ خطا ہے چونکہ محفوظ ہے اسلئے لوح محفوظ کہتے ہیں۔ غرض الہام حق انکو معلوم ہو گیا تھا۔ باقی اگر کوئی بات ہو اسکو اللہ شہادے ہیں تو جہدہ معلوم تھا بیان کر دیا آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

ازپے روپوش عامہ بیان وحی دل گویند آنرا ضوئیں

یعنی عوام کے بتلانے کیلئے بیان میں صوفیہ اسکو وحی دل کہہ دیتے ہیں۔

وحی دل گیرش کہ منظر گاہ آوت چوں خطا باشد کہ دل آگاہ است

یعنی اس کے دل کی لینے والی وحی جو اسکی منظر گاہ ہے کیونکہ غلط ہو سکتی ہے کہ دل اس آگاہ ہے

مومننا بنظر بنور اللہ شدی از خطا و سہو امین آمدی

یعنی اے مومن تو بنظر بنور اللہ ہو گیا ہے اور خطا اور سہو سے بخوف ہو گیا ہے مطلب یہ کہ اس

الہام حق کو عوام کے سمجھانے کیلئے حضرات صوفیہ الہام قلب کہہ دیتے ہیں ورنہ اصل میں یہ الہام

حق ہی ہوتا ہے جیسے کہ اگر کوئی مانع اور عارض نہ ہو تو خطا نہیں ہو سکتی اور سہو نہیں ہو سکتا۔

ہاں عارض کے ہوتے ہوئے اگر خطا و سہو ہو وہ اور بات ہے ورنہ اس میں خطا و سہو ہرگز نہیں ہوتا

اسکی بالکل اسی مثال ہے جیسے خواص ظاہری کہ آنکھ دیکھتی ہے اور اگر کوئی عارض اور مانع

نہ ہو تو عادت یہ ہے کہ اس کے دیکھنے میں خطا نہیں ہوتی لیکن ہمیں عارض ہو تو خطا ہوتی

ہے مگر اس خطا کے ہوجانے سے کوئی اس کے ادراکات کو غیر یقینی نہیں کہتا۔ بلکہ ادراکات یقینی ہی

ہیں ورنہ اس کا غلط ہوجانا عارض کے سبب سے کہا جاوے گا۔ اسی طرح ان خواص باطن میں بھی ہے

کہ اگر عارض پیش نہ آوے تو بے شک ان میں غلطی نہیں ہوتی اسی لئے بعض صوفیہ نے ان کے

ادراکات کو یقینی قرار دیا ہے مگر محققین صوفیہ ان کے ادراکات کو ظنی نہ کہتے ہیں کہ ان یقین

کہہ کے کسی سے بدگمان ہو جانا کسی پر تہمت لگانا جائز نہیں فرماتے۔ خوب سمجھ لو۔ آگے

اس غلام کے وظیفہ کم ہو جانے کے قصہ کی طرف رجوع فرماتے ہیں اور اسی کے ذیل میں

یہ مضمون ہی بیان فرمادیں گے کہ حضرات اہل شریک وظیفہ اور انکا کھانا دل و جان چھوڑتا

ہے اور ان کی اہل غذا غیب سے ہوتی ہے۔

شرح حبیبی

اُس غلام کے وظیفہ کے کم ہو جانے کی حکایت کی طرف
رجوع اور بیان اسکا کہ صوفی کے دل و جان کا وظیفہ
حق تعالیٰ کے کہانے سے ہوتا ہے

صوفیہ از فقر چوں در غم شود	عین فقرش دایہ و مطعم شود
زانکہ جنت از مکارہ رستہ است	رحم قسم عاجز و اشکستہ است
آنکہ سرہا بشکند او از غلو	رحم حق و خلق ناید سوئے او
شاد او صوفی کہ رزقش کم شود	آں شبہ در گرد او ایم شود
زراں جمائے خاص ہر کہ آگاہ شد	او سکر اقرب و اجرے گاہ شد
زراں جبرائے روح چوں نقصان شود	جانش از نقصاں اولر زراں شود
پس بدانکہ خطائے رفتہ است	کہ سمن زار رضا نشگفتہ است
ہچناں کان شخص از نقصان کشت	رقعہ سوئے صبا جرمین نوشت
رقعہ اش بردند پیش میراد	خواند اور قعہ جوابے و انداد
گفت اور اینست لا در دقت	پس جواب حق اولیٰ تر سکوت
نیتش درد فراق و وصل ہیج	بند فرع است او بخود اصل ہیج
اجمق است و مردہ ماو منے	کز غم و عیش فرغ اصل نے

وہ غلام تو روٹی کی کمی سے ناٹاواں ہو گیا تھا مگر صوفیہ کرام کجیالت اسکے خلاف ہے کیونکہ صوفی
فقر و فاقہ کی وجہ سے منعم ہوتا ہے تو اسکا یہ فقر و فاقہ ہی اسکا مری اور اسکے لئے غذائے
روحانی کا سبب بن جاتے ہیں۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ جنت عیش و راحت نکالیف ہی سے
پیدا ہوتی ہے اور رحم عاجزا و مسکین ہی کا حصہ ہے اور جو لوگ کہ سرکش ہیں اور اپنی سرکشی سے
لوگوں کے سر پھوڑتے ہیں اُن پر نہ خدا کو رحم آتا ہے اور نہ مخلوق کو پس فرہ میں ہے وہ صوفی
جسکا رزق کم ہو جاوے۔ اور اس کی رزق کے سبب وہ پوتھ سے موتی اور قطرہ سے دریا یعنی نام
سے کمال ہو جاوے۔ یاد رکھو کہ یہ کمی رزق وہ وظیفہ ہے کہ جو اسکی خاصیت اور اثر سے قائم
ہو جاتا ہے وہ مستحقِ قرب الہی اور محلِ ثواب ہو جاتا ہے اور جب اسکے اس وظیفہ روحانی
میں کمی ہو جاتی ہے اور اسکو روٹی زیادہ ملنے لگتی ہے تو اسکی جاں کانپ جاتی ہے اور سمجھتا
ہے کہ ضرور مجھے کوئی قصور ہوا ہے جسکے سبب خوشنودی کا سمن زار نہیں کھلا ہے اور مجھے
یہ عتاب ہوا ہے اور اس رزق کے اجرا کی یوں ہی درخواست کرتا ہے جس طرح اس غلام نے
اپنے رزق کے کم ہونے کے سبب بادشاہ کو رقعہ لکھا تھا اب اس غلام کے قصہ کی طرف عود کرتے
ہیں سنو جب اُس نے بادشاہ کو رقعہ لکھا تو لوگ اسکا رقعہ بادشاہ کے پاس لیگئے اُس نے رقعہ
لیکر پڑا اور خاموش ہو رہا۔ اور یہ کہہا کہ اسکو تو صرف روٹی کا غم ہے اسلئے یہ احمق ہے اور احمق
کا جواب خاموشی ہی بہتر ہے اسکو فراق اور انقطاع وصل کا کچھ بھی خیال نہیں۔ اور یہ فرع میں
الجمہا ہوا ہے اور وصل کا طالب نہیں اسلئے یہ احمق ہے۔ اور خودی سے مردہ ہے کیونکہ یہ فرع میل سا
سنگم ہے کہ اہل کی طلب کی اسے فرصت ہی نہیں۔

آسمانہا و زمین یاب سببِ ان	کز درخت قدرت حق شد عیاں
تو چو کرے در میان سببِ در	وز درخت و باغبانی بنجبہ
آں یکے کرے دگر در سببِ ہم	لیک جاننش از بروں صاحبِ علم
جنبش او و اشکافد سببِ را	برفتا بد سببِ آں آسیبِ را
برورید جنبش او پر دھا	صورتش کرم است معنی از دھا

آتشے کا ول ز آہن می جہد،
 دایہ اش پنبہ است اول لیک اخیر
 مرد اول بستہ خواب و خورست
 در پناہ پنبہ و کبریتہا
 عالم تاریک روشن نمیکند
 گرچه آتش تیز ہم جہانی است
 جسم را نبود از ان عنبرہ
 جسم از جاں روزافروں می شود
 حدیث یکد و گز خود پیش نیست
 تا بہ بغداد و سمرقند لے ہما
 دو درم سنگ است چشمہ تاں
 نور بے این چشم می بیند خواب
 جاں ز پیش و سبک تر فارغ است
 باز نامہ روح حیوانی است ایں
 بگذر از انسان و ہم از قال و قیل
 بعد از انت جاں احمد لب گزد
 گوید اراکیم بقدر یک کماں
 ایں بیاباں خود ندارد دیا و سر

او قدم پس بست بیرون می نہد
 میراند شعلہا را تا تاثیر
 آخر الامر از ملائک برتر است
 شعلہ و نورش بر آید تا سہا
 کندہ آہن بسوزن می کند
 نے ز روح است نہ از روحانی است
 جسم پیش بحر جاں چون قطرہ
 چوں رود جان جسم ہی چوں شود
 جاں تو تا آسمان جولان نیست
 روح را اندر تصور نیم گام
 نور جسمش تا عناء آسمان
 چشم بے ایں نور چہ بود جز خراب
 لیک تن بجاں بود مردار و پست
 پیش تر و روح انسانی بہ ہیں
 تالب دریاے جاں جبریل
 جبریل از بیم تو واپس خسرو
 من بسوئے تو بسوزم در زباں
 بے جواب نامختہ است آن پسر

اوپر چونکہ بیان کیا تھا کہ وہ غلام فرخ میں منہمک ہے اور اہل کی خبر نہیں اس مناسب سے
 فرماتے ہیں کہ عالم کو ایک سبب سمجھو جو کہ درخت قدرت حق سبحانہ سے پیدا ہوا ہے اور اسی
 کو اسکے اندر ایک کثیر تصور کرو۔ اب سمجھو کہ یہ کیڑے دو قسم کے ہیں ایک تو وہ ہیں جو ہمہ تن
 اس سبب (عالم) میں ہی مشغول ہیں اور انکو درخت (قدرت حق سبحانہ) اور باغبان
 (حق سبحانہ) کی کچھ بھی خبر نہیں۔ اور دوسرے وہ ہیں جو میں تو سبب کے اندر مگر انکی جان کو سبب سے
 باہر یعنی عالم غیب میں نہایت شان و شوکت حاصل ہے اور وہ اس قدر عالی حوصلہ ہیں انکی
 حرکت سبب کو پھاڑے دیتی ہے اور سبب اسکے صدمہ کو دفع نہیں کر سکتا۔ بالآخر اسکی
 حرکت تمام پردوں کو پھاڑ ڈالتی ہے۔ اور وہ باہر نکل آتا ہے۔ ایسا کثیر اگرچہ صورت
 میں کثیر ہے مگر ہمت و قوت کے لحاظ سے اڑدہا ہے دیکھو جس طرح آگ جبکہ لوہے سے نکلتی
 ہے تو کمزور نکلتی ہے اور اولاد رومیؒ اُنکی تربیت کرتی ہے مگر آخر میں اپنے شعلوں کو آسمان
 تک پہنچا دیتی ہے یعنی آدمی ہی ابتداً خواب و خور میں محبوس ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ
 ترقی کر کے آخر میں فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے اور رومیؒ اور گندہک (یعنی مشائخ) کی حمایت
 و تربیت میں اسکا شغل اور نور آسمان تک پہنچتا ہے اور اس عالم تاریک سے ظلمت
 جہل و ضلالت کو دور کر کے اسکو نور ہدایت سے منور کر دیتا ہے اور وہ کام کرتا ہے جو
 قیاس سے باہر ہیں گویا کہ لوہے کے ستون کو سوئی سے اکھیر ڈالتا ہے۔ اب سمجھو کہ روح
 سے جسم کو کیا نسبت ہے۔ ستواگ اگرچہ ایک جسمانی شے ہے نہ روح ہے اور نہ روحانی
 مگر جو شان و شوکت اسکو حاصل ہے وہ بدن کو نہیں۔ تو اسکو روح سے کیا نسبت ہو سکتی ہے جو
 اسکے سامنے تو اسکی ایسی مثال ہے جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ۔ نیز جسم کو جاں سے
 ترقی ہوتی ہے اور جب جاں نکل جاتی ہے تو دیکھو اسکی کیا حالت ہوتی ہے برخلاف روح
 کے کہ وہ جسم کی اسد رہ محتاج نہیں ہے اور دیکھو جسم زیادہ سے زیادہ ایک دو گز کا ہوتا ہے
 لیکن اسکی روح زمین سے آسمان تک جو لانی کرتی ہے اور بغداد اور ہرم قند تک کی مسافت
 اسکے لئے بمنزلہ نصف قدم کے ہے اور دیکھو تمہاری آنکھ کی جبرجی زیادہ سے زیادہ ماہ
 کی ہوگی لیکن اسکی روح کا نور آسمان تک پہنچتا ہے پھر اس نور کو آنکھ کی ضرورت نہیں کہ نیچے

وہ خواب میں اشیاء کا احساس بدون آنکھ کے کرتا ہے۔ برخلاف آنکھ کے کہ اگر نور نہ ہو کسی کام کی ہی نہیں اور سنو جان کو جسم کی ڈاڑھی مونچھ اور شان و شوکت کی کچھ حاجت نہیں برخلاف جسم کے کہ وہ بدون جان کے مردہ اور محقر ہے یہ ڈاڑھی مونچھ وغیرہ اگر ساز و سامان ہے تو روح حیوانی کا اور روح انسانی کو اس سے کوئی تعلق نہیں پس جبکہ روح کا تقویٰ جسم پر ان وجوہ سے ثابت ہو گیا تو تم کو جسم کی فکر میں نہ پڑا رہنا چاہئے۔ بلکہ اسکو چھوڑ کر روح انسانی کو مطیع نظر بنانا چاہئے اسی کی اصلاح کی فکر ہونی چاہئے اور اسی کی ترقی کی اور انسانیت اذیل و قیل و قال سے ترقی کر کے جان جبریلی تک پہنچنا چاہئے یعنی کمالات جبریلی حاصل کرنی چاہئیں جب تم اس مرتبہ پر پہنچ جاؤ گے تو اس وقت تم کو روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرانگیں گی اور اس مرتبہ پر پہنچا دیگی کہ جبریل تسبیح اور تھاری بیعت فی السبیحی ہو کہ است بر دار ہو جاویں گے اور فرما دیں گے کہ اگر میں تمھاری ساتھ ایک گمان کی برابر آگے چلوں تو تجلی حق سبحانہ مجھے فوراً جلا دیگی کیونکہ میری ترقی کے مدارج یہاں ختم ہو گئے ہیں اور اس مقام سے آگے بڑھنے کی مجھ میں استعداد نہیں۔ اچھا اس بیان کی نہ تو ابتداء ہے نہ انتہاء سے چھوڑنا چاہئے کیونکہ وہ غلام بدون جواب کے بہت پریشان ہے۔

شرح شبیری

اُس غلام کے وظیفہ کے کم ہو جانے کی حکایت کی طرف
برجوع اور بیان اسکا کہ صوفی کے دل و جان کا وظیفہ

حق تعالیٰ کے کہانے سے ہوتا ہے

صوفی از فقر توں در غم شود عین فقرش دایہ و مطعم شود

یعنی صوفی فقر سے کیوں غم میں ہوا سئلے کہ عین فقر اس کے لئے مرنی اور کھانا کھانا لایا ہوتا ہے
ز انکہ جنبت از مکارہ مرتہ است رحم قسم عاجزہ اشکستہ است

یعنی چونکہ جنت ناگوار چیزوں سے بنی ہے تو رحم عاجز اور شکستہ حال کا حصہ ہوتا ہے۔

انکہ سر ہا بشکند او از غلو رحم حق و خلق ناید سوئے او

یعنی جو شخص کہ سر کو غلو کی وجہ سے توڑے تو حق تعالیٰ کا اور مخلوق کا رحم اسکی طرف نہیں آتا مطلب یہ کہ اہل شر کو فقر سے اور دنیا کی کمی سے کچھ غم نہیں ہوتا بلکہ وہ فقر وغیرہ میں خوش رہتے ہیں کیونکہ حدیث میں ہے کہ حفت الجنة بالکار کہ جنت کے چاروں طرف ناگوار اشیاء کی باڈ لگی ہوئی ہے کہ جو جنت میں جاوے اول ناگوار پونکو برداشت کرے تو جنت میں جاتے کیلئے ان اشیاء کا گوارا کرنا شرط ہوا تو اہل شر کو دنیا کی کمی سے کیوں غم ہوگا۔ وہ تو جانتا ہے کہ اسکی کمی سے خدا کے یہاں کی نعمتیں نصیب ہونگی لہذا یہ کمی اسکے لئے موجب فرح ہوتی ہے اور بجائے اس دنیوی فرحت کے یہ فرحت اسکو بخیر خوش کن ہوتی ہے مگر یہ تو اسکے لئے ہے جو اللہ والا ہے اور جس میں یہ صفت نہ ہو اسکو تو بس یہ دنیا ہی کی نعمتیں مایہ زندگی ہوں گی۔ اور ان ہی کے پیچھے جان دیگا۔ جیسا کہ وہ غلام تھا کہ ذرا سے وظیفہ کی کمی سے گھبرا گیا اور بادشاہ کو شکایت لکھی آگے اسی کے قصہ کو بیان فرماتے ہیں کہ۔

ایں سخن پایاں ندر و جان محل از کم اجرائی نان شد نا تو ان

یعنی جلیس تو انتہائیں گھٹیں اور وہ جوان وظیفہ کی کمی کی وجہ سے نا تو ان ہو رہا ہے مطلب یہ کہ اس مضمون کی اور اولیاء اللہ کے طعام غیب سے کھانے کے مضمون کی تو کہیں انتہائیں نہ اسکو ترک کرو کہ وہ غلام وظیفہ کی کمی کی وجہ سے مرا جا رہا ہے اسکا قصہ بیان کرو۔ اتنا فرما کر آگے بھر وہی مضمون ارشاد فرماتے ہیں کہ۔

شاد آن صوفی نہ زرقش کم شود آن شبہ گرد و او کم شود

یعنی کیا اچھا ہے وہ صوفی نہ اسکا رزق کم ہو تو وہ پوچھ مونی ہو جاوے اور شخص دریا ہو جاوے مطلب یہ کہ وہ اہل شد کیسے اچھے ہیں کہ انکا اگر رزق دنیوی کم بھی ہو جاتا ہے تو انکو کوئی غم نہیں ہوتا بلکہ انکی وہ حالت جو مشابہ پوچھ کے تھی جو ایک سبب ادنیٰ درجہ کی قسم موتیوں میں سے ہے مشابہ ذرا اعلیٰ قسم کے موتی کے ہو جاتی ہے اور یہ شخص بوجہ اسکے کہ اسکے اندر وہ صفت ہوتی ہے دریا کے مشابہ ہو جاتا ہے کہ جیسے دریا میں موتی ہوتا ہے غرض کہ اس دنیوی رزق کی کمی سے اسکے

مراتب اور عالی ہوتے ہیں کیونکہ یہ شخص ان پر صبر کرتا ہے اکا حق ادا کرتا ہے اسکے درجے بڑھتے ہیں اور اسکے بدلہ میں رزق حقیقی اور رزق ابدی عالم غیب کا و رزق حق تعالیٰ کا نصیب ہوتا ہے اور پھر یہ حالت ہوتی ہے کہ -

نیل جبرائے خاص ہر کہ آگاہ شد
اوسزائے قرب و اجری گاہ شد

یعنی اس خاص وظیفہ سے جو آگاہ ہوا وہ قرب (حق) کے نائق اور وظیفہ ملنے کی جگہ کے لائق ہو گیا مطلب یہ کہ جو اس حق تعالیٰ کے جبرائے آگاہ ہو گیا اور جسکو وہ ملگنی اُسکو تو قرب حق نصیب ہو گیا اور عالم غیب میں اسکا مقام ہو جاتا ہے -

زبان جبرائے روح چوں نقصان شود
جانش از نقصان اولیٰ زان شود

یعنی اس روحانی وظیفہ میں سے اگر کم ہو جائے تو اسکی جان اسکی کمی کی وجہ سے کانپ اٹھتی ہے پس بداند کہ خطا و رفتہ است کہ سمن زار رضا شگفتہ است

یعنی وہ سمجھتا ہے کہ کوئی خطا ہوئی ہے کہ رضائے (حق) کا گنہگار شگفتہ نہیں ہے مطلب یہ کہ جب کسی شخص کو روحانی وظیفہ مل جاتا ہے اور اسکی وجہ سے اُسکو قرب نصیب ہو جاتا ہے پھر اگر اسکی ذرا سی کمی آتی ہے تو یہ شخص کانپ اٹھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ضرور مجھ سے کوئی خطا ایسی سرزد ہوئی ہے کہ جسکی وجہ سے میں کمی آئی پس یہ سمجھ کر اپنی خطا کی معافی میں لگتا ہے اور اسکا تذکرہ کرتا ہے اسی کو ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ ۵ بدل سالک ہزاراں غم شود و گزیر باغ دل خلائے کم بود -

ہیچان کل شخص از نقصان گشت
رقعہ سوائے صاحبِ من نوشت

یعنی اس شخص نے وظیفہ کی کمی کی وجہ سے صاحبِ من کو رقعہ لکھا تھا مطلب یہ کہ اس شخص روحانی وظیفہ کی کمی کی وجہ سے کانپ جاتا ہے اور اپنی خطا پر نادم ہوتا ہے اسی طرح اس غلام نے بھی بادشاہ کو رقعہ لکھا جس میں اپنی حالت کا اظہار تھا اگرچہ وہ پیشانی اور اپنی حالت کا مشاہدہ اُسکو نہ تھا مگر خیر اور ہر توجہ کرنے میں اس صوفی اور مسترد والے کے مشاہدہ ہو گیا آگے اُسکے قصہ کی طرف رجوع فرما کر اُسکو ختم فرماتے ہیں کہ -

رقعہ ش بر بندیش میر ناد
خواند اور رقعہ جوابے و انداد

یعنی اس کا رقعہ امیر سخی کے آگے لیکے تو اس نے رقعہ کو پڑھا اور کوئی جواب نہیں دیا۔
گفت بادشاہیت لا اور و لو پس جواب احمق اولیٰ تر سکوت

یعنی کہنے لگا کہ اسکو سوائے روزی کے غم کے اور کچھ نہیں ہے تو احمق کے جواب میں سکوت بہتر ہے مطلب یہ کہ جب اس نے رقعہ لکھا تو اس کا رقعہ لوگ بادشاہ کی خدمت میں لیکے بادشاہ نے رقعہ کو پڑھ کر اسکو تو کوئی جواب نہیں دیا ہاں اور لوگوں سے فرمایا کہ میاں دیکھو اسکو سوائے اپنی تخواہ کے غم کے اور کوئی فکر ہی نہیں اسکو اسکا غم نہیں کہ ہم اس سے خفا ہیں عتاب شاہی کا خوف نہیں ذرا سی کمی رونی میں آگئی تو مر جاتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بالکل بیوقوف اور احمق ہے۔ لہذا جواب لاهق سکوت جواب جاہلان باشد خوشی ہی بہتر ہے کہ اس نامعقول کو جواب ہی نہ دیا جاوے۔ اسی لئے کوئی جواب اسکو نہیں دیا گیا۔ اور بادشاہ نے کہا کہ۔

نیستش دوفراق وصل بیچ بند فرع است بخود وصل بیچ

یعنی اسکو (ہمارے) فراق و وصل کا بالکل غم نہیں فرع میں لگا ہوا ہے اصل کو تلاش نہیں کرتا۔
احق است و مردہ ماننے کہ غم فرعش فراغ وصل ہے

یعنی احمق ہے اور اپنی خودی میں مرا ہوا ہے کہ فرع کے غم کی وجہ سے اسکو اصل کی فراغت ہی نہیں مطلب یہ کہ بادشاہ نے کہا کہ اس نالائقی کو یہ فکر نہیں کہ چھپر عتاب شاہی ہو رہا ہی اسکی فکر کروں جو اصل ہے اگر بادشاہ راضی ہیں تو سب کچھ موجود ہے ورنہ کچھ بھی نہیں سگریہ اسقدر احمق ہے کہ فرع میں ایسا لگ گیا کہ اصل کی اسے خبر ہی نہ رہی اور اسکو اتنی فرصت ہی نہیں جو اصل کی طرف توجہ کرے یہ ساری باتیں اسکو مقتضی ہیں کہ اسکو جواب نہ دیا جائے۔ مولانا نے قصہ کو اس پر شروع فرمایا تھا کہ حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو میں اور بیان کرتا مگر چونکہ عوام کا فہم کم ہے اسلئے میں اور بیان نہیں کرتا احمقوں کے سامنے تو چپ رہتا ہی بہتر ہے آگے یہ قصہ شروع فرمایا تھا یہاں آکر مولانا کا مقصود قصہ جو اصل ہو گیا کہ بے شک احمق کا جواب سکوت ہی ہے۔ آگے اسکا جو قصہ آویگا وہ تہیم قصہ ہوگا۔ اور دیگر خواہد آئیں ہونگے..... یہ مقصود یہاں تک ختم ہوا چونکہ یہاں فرمایا ہے کہ وہ غلام فرع میں لگا ہوا تھا

اور اصل سے غافل تھا۔ اسپر آگے ایک مضمون بیان فرماتے ہیں کہ اہل دنیا بھی اصل کو چھوڑ کر
فروع میں لگے ہوئے ہیں اصل یعنی حق تعالیٰ کی طرف تو توجہ کرتے نہیں اس دنیا میں جو فرج ہو
منہمک ہو رہے ہیں اسکو ایک مثال دیکر بیان فرماتے ہیں کہ۔

آسمانہ اوز میں یک سیبِ نال کہ درخت قدرت حق شنید

یعنی آسمانوں کو اور زمین کو ایک سیب (کی طرح) جانو جو کہ قدرت حق کے درخت کا ہر سوا ہے

تو چو کرے درمیاں سیبِ در و درخت و باغبانے بخیر

یعنی تو ایک کیڑے کی طرح سیب کے اندر ہے اور درخت اور باغبان سے بچ رہے۔

آں یکے کرے و گردِ سیبِ تم لیک جانفش از بڑوں صاحبِ علم

یعنی ایک دوسرا کیڑا بھی سیب کے اندر ہی ہے لیکن اسکی جان باہر سے صاحب علم ہے۔

جنبش او و اشکِ قافِ سیبِ را بزمِ تابد سیبِ آں سیبِ را

یعنی اسکی جنبش سیب کو پھاڑ ڈالے اور سیب اس قوت کی برداشت نہیں لا سکتا۔

بروریدہ جنبش او پر دہا۔ صورتش کرم است معنی اثر دہا

یعنی اسکی جنبش بے پردوں کو پھاڑ دیا ہے۔ اسکی صورت تو کیڑے کی ہے اور حقیقتہً ایک انڈہ

ہے مطلب یہ کہ اس دنیا کی اور تمھاری آہیں انہماک کی اور غفلت عن الحق کی اور اہل تشیع کے

اس سے الگ رہنے کی اور تعلق مع الحق کی یہی مثال ہے کہ جیسے ایک سیب سے جو کسی باغبان

لگائے ہوئے درخت میں سے گرا ہے انہیں دو کیڑے ہیں ایک کی تو یہ حالت ہو کہ اسکو باہر کی

کچھ خبر نہیں بس وہ اپنا عالم اور مقصود سب کچھ اس سیب ہی کو سمجھ ہوئے۔ نہ اسے یہ خبر کہ

یہ سیب کسی درخت پر سے گرا ہے تو وہ درخت کیسا ہے اور نہ اسے یہ خبر کہ وہ درخت کسی کے

لگانے سے لگا ہے تو اس لگانے والے کی تلاش ضروری ہے غرض اسکو سوائے سیب کے اور کسی

کی خبر نہیں اور دوسرا کیڑا بھی صورت میں تو ویسا ہی اور اسی کا جنس ہے مگر حالت اسکی یہ

کہ وہ درخت سیب سے واقف ہو اور اس درخت کے لگانے والے سے ہی اپنی استعداد کے موافق

واقف ہے۔ اور اسی وجہ سے اسکی یہ حالت ہے کہ اگر وہ ذرا سی جنبش بھی کرے تو سیب وغیرہ

سب ہلاک ہو جاویں اور اسکی جنبش کی برداشت نہ کر سکیں۔ یہ قوت انھیں درخت سیب

اور اسکے لگانے والے کی واقعیت ہی کی بدولت پیدا ہوئی ہے۔ پس اسی طرح یہ دنیا ایک سیب ہے اور اسکا درخت قدرت حق ہے اور اس درخت کا لگانے والا یعنی قدرت کا جاری کرنے والا حق تعالیٰ اصل شانہ ہے اور اہل دنیا اور اہل نشر و کثروں کے مانند ہیں تو اہل دنیا نے تو صرف اس سبب ہی کو مادی و ملجا قرار دے رکھا ہے اور اسی میں نہمک ہو کر اصل کو یعنی حق تعالیٰ کو چھوڑ رکھا ہے جسکا کہ یہ سارا کثر شتمہ ہے ورنہ اگر وہ درخت نہ لگنا یعنی قدرت کو ظاہر نہ فرماتے تو یہ سبب ہی کہاں سے لگتا غرض وہ تو اصل سے غافل اور فرع میں لگا ہوا ہے اور حضرت اہل نشر بہتے تو ہیں اسی دنیا میں مگر انھوں نے قدرت حق کا بھی مشاہدہ کیا ہے اور بقدر اپنی طاقت کے معرفت حق بھی حاصل کی ہے۔ انکی بدولت آج ان کی یہ شان ہے کہ تمام زمین و آسمان انکی ایک حرکت کی تاب نہیں لاسکتے۔ بلکہ خود ان زمین و آسمان کا وجود ہی انکی بدولت ہے۔ تو انھوں نے اصل کو لیا ہے اور فرع کو ترک کیا۔ انکی برکت دیکھ لو یہ ہے کہ وہ ان فرع کو ترک کرتے ہیں اور یہ اور ان کو پسٹی جاتی ہیں۔ اور جو خود ان فرع ہی کی طرف رغبت کرتے ہیں انکو اصل تو بوجہ انکی غفلت کے ملتی ہی نہیں مگر جنکی طرف توجہ کی بھی یعنی فرع وہ بھی ڈھنگ سے نہیں ملتیں۔ پس لا الہ الا ہو لا و لا الہ الا ہو لا کے مصداق ہو جاتے ہیں اسی طرح اگر یہ غلام بادشاہ کو راضی کر لیتا تو ساری چیزیں اسکی تھیں کہ انکی رضا ہی اصل تھی مگر یہ فرع میں لگ گیا اور روٹی کے کم ہو جانے کے غم میں مرنے لگا تو اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ عتاب شاہی سے بھی رہائی نہ ہوئی اور جسکی طلب میں لگا تھا وہ مقصود بھی پورا نہوا لہذا چاہئے کہ فرع کو ترک کر کے اور انماک دنیا سے الگ ہو کر متوجہ حق ہو اور حق تعالیٰ کو راضی کرو کہ ہم سب کچھ تمھارا ہے چونکہ بیان کیا تھا کہ دونوں کم صورتہ ایک سے ہوتے ہیں مگر معنی ایک ان میں سے از دہا ہوتا ہے جس سے مقصود یہ تھا کہ حضرات اہل النظر و نظر صورت تو مثل دیگر انسان کے ہوتے ہیں مگر قوت روحانی کے اعتبار سے ان سے بڑے ہوتے ہوتے ہیں آگے اسی کو ایک اور مثال سے واضح فرماتے ہیں کہ۔

اتشہ کا ول ز آہن می ہبد او قدم پس سست بیڑں می ہند
یعنی جواگ کہ اول لوہے سے نکلتی ہے وہ بہت ہی سست قدم باہر کرتی ہے۔
وایہ اش بنہ است اول لیکل خیر میر ساند شعلہ مارا تا اثر

یعنی اسکی مربی اول نورونی ہوتی ہے مگر آخر میں وہ (اپنے) شعلوں کو آسمان تک پہنچاتی ہے
مطلب یہ کہ دیکھو کہ جب چقراق کو لوہے پر مارنے ہیں تو اس سے کس قدر ضعیف اور ذرا سنجھاری
کھلتی ہے اس چکاری کو روئی میں رکھ لیتے ہیں تو وہ روئی اسکو بڑھاتی ہے اور بالائی ہے بہت
کہ پھر اسی ذرا سی چکاری کے شعلہ آسمان تک پہنچتے ہیں اور کسی کے رو کے رنگ نہیں ملتے
بس اسی طرح سمجھو کہ۔

مرد اول بتہ خواب خور است آخر الامر از ملائک برتر است

یعنی انسان اول خواب و خور کا مقید ہوتا ہے اور آخر میں فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے۔

در پناہ پنبہ و کیریتہا شعلہ و لورش بر آید تا سہا
یعنی روئی لٹی اور گندہک کی پناہ میں اسکا شعلہ اور نور سہانگ پہنچ جاتا ہے۔

عالم تاریک روشن میکند کندہ آہن بسوزن میکند

یعنی عالم تاریک کو روشن کر دیتا ہے اور ایک لوہے کے ستون کو سوئی سے کھوڑتا ہے مطلب
یہ کہ جس طرح وہ آگ روئی اور گندہک کی پرورش کرنے سے بڑھتی تھی اسی طرح انسان اول مقید
خواب و خور کا ہوتا ہے اور دنیا ہی میں لگا ہوا ہوتا ہے مگر شیخ اسکی تربیت کرتے ہیں اور
اسکی روح کی پرورش کرتے ہیں اسکے بعد اسکی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہی شخص قرب حق میں ملائک
سے بھی بڑھ جاتا ہے اور ایک عالم اسکے نور سے روشن ہوتا ہے اور انسان ہو کر جو کہ ایک بہت ہی
ضعیف شے ہے بڑے بڑے کام کرتا ہے جیسا کہ کوئی لوہے کے ستون میں سوئی سے سوراخ کئے
تو بالکل خلاف قیاس بات ہو اسی طرح وہ بھی ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ گمان میں ہی نہیں آسکتے
جیسے کہ حضرات ابنیا علیہم السلام کا اسکا مصلوق ہونا ظاہر ہے اور حضرات اولیاء اللہ سے بھی
ایسے کام ہونا مشاہد میں سفر حق کی تربیت کے بعد حضرت انسان ہی جو بالکل ضعیف اور کمزور
تھے ایسے ہو جاتے ہیں کہ پھر الگ ہم پلہ کوئی نہیں رہتا۔ حالانکہ انکا جسم بالکل در لوگوں کی طرح
ہوتا ہے صرف انکو روحانی ترقی ہوتی ہے کہ اسکی برکت سے آج ان میں اسقدر قوت آجاتی ہے۔
اسی لئے آگے روح اور جسم میں جو نسبت ہے اسکو بیان فرماتے ہیں۔ تاکہ جسم کی تربیت کو انہماک
سے الگ ہو کر روح کی تربیت کریں فرماتے ہیں کہ۔

گرچہ آتش تیرم جسمانی است لئے ز روح است و نہ از روحانی است

یعنی اگرچہ تیز آگ ہی جسمانی ہے نہ روح سے ہے اور نہ روحانی سے ہے۔ (مگر)۔

جسم را بنود از ان عنصر ہرہ جسم پیش بجز جاں چوں قطرہ

یعنی جسم کو اس عزت سے کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اور جسم بجز جان کے آگے ایک قطرہ کی طرح ہوتا ہے مطلب یہ کہ دیکھو آگ ہی ایک جسم ہی ہے کوئی روح وغیرہ نہیں ہے مگر اسکو جو عروج اور قوت اور عزت حاصل ہے جسم انسانی کو اتنی ہی قوت نہیں ہے بالکل ہی کمزور واقع ہوا ہے اور روح کے مقابلہ میں بالکل ایسا ہے جیسا کہ دریا کے آگے قطرہ پھر اس جسم کی پرورش میں لگتا اور روح کو ویسے ہی چھوڑ دینا کس قدر سخت غلطی ہے حالانکہ۔

جسم از جان و ز افرقش می شود چوں روح جان جسم پر چوں می شود

یعنی جسم جان ہی سے بنتا ہے اور جب جان جاتی رہتی ہے تو جسم کو دیکھو کہ کس طرح ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ جسم کی ترقی روح ہی سے ہے اگر روح نہ ہو تو جسم بھی بیکار محض ہے مگر تم جو کہ اس اصل شے ہی کو چھوڑے ہوئے ہو اور اس جسم کی آرائش و زینت میں لگ رہے ہو سخت افسوس ہے اور ضعف جسم ہی کو بیان فرماتے ہیں کہ۔

حسبت یکدگر خود پیش نیست جان تا آسمان جلا کنت است

یعنی تمہارے جسم کی مقدار ایک دو گرت سے زیادہ نہیں ہے اور تمہاری جان آسمان تک جلا لانی کرنے والی ہے۔

تا بہ بغداد و عمر قندلے ہام روح را اندر تصور نیم گام

یعنی اہی حضرت بغداد اور عمر قند تک روح کیلئے تصور میں آدھ قدم ہے مطلب یہ کہ دیکھو آگ جسم تو زیادہ سے زیادہ ایک دو گرت کا ہوتا ہے۔ تو زمین سے ایک دو گرت تک اسکا عروج ہے بخلاف روح کے کہ اسکا عروج آسمانوں تک ہے دیکھو تصور اشیا بذریعہ روح کے ہی ہوتا ہے پھر لاکھوں کوس کا تصور ایک ذرا سی دریں ہو جاتا ہے اور روح ایک آدھ قدم میں لاکھوں کوس پہنچ جاتی ہے اور جسم کو نہ قدرت نہیں اور سنو کہ۔

دو دم سنگ است چشم تان نور خوش تا عنان آسمان

یعنی تھاری آنکھ کی چربی دودھ کی برابر وزنی ہوگی اور اسکی روح کا نور آسمان تک ہے۔

نور بے این خشم می بدیند خواب چشم بے این نور چه بود جز خراب

یعنی نور تو بے اس آنکھ کے بھی خواب میں دیکھ لیتا ہے اور آنکھ بے اس نور کے سوائے خراب کے اور کیا ہے مطلب یہ کہ دیکھو تھاری آنکھ کی چربی جو کہ جسم ہے چار پانچ ماشہ کی ہوگی مگر اسکی روح کا نور دیکھو کہاں کہاں تک پہنچ رہا ہے تو وہ جسم ضعیف اور روح قوی ہوئی۔ پھر اگر لکھو کہ آج وہ نور روح کسی درجہ میں اس جسم کا محتاج ہے اسکو بھی دیکھ لو کہ خواب میں وہ نور روح بے اس آنکھ کے استیسا کا اور آک کر تا ہے تو جس درجہ میں یہ اس نور روح کی محتاج ہوئی وہ نور اسکا محتاج نہیں ہے۔ اور اگر یہ نور ہو تو آنکھ بیکار محض ہے اور سنو کہ۔

جان ریش سہلست تن قانع است لیک تن بچان و دمر او سیت

یعنی جان بدن کی ڈاڑھی موچے سے قانع ہے۔ لیکن تن بچان کے مراد ار وزلیل ہوتا ہے مطلب یہ کہ جان کو بدن کی ضرورت نہیں اور جو چیزیں بدن کو زینت دینے والی ہیں ان کی روح کو ضرورت نہیں ہے مگر جان ہو تو بدن بالکل بیکار ہوتا ہے اور ساری زینت و آرایش کی چیزیں موجود مگر ایک روح کے نہونے سے وہ ساری چیزیں بیکار ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جسم درجہ میں جسم فرع ہے اور روح اصل

باز نامہ روح حیوانی است لیں پیشتر و روح انسانی ہیں

یعنی یہ تو روح حیوانی کا ساز و سامان ہے آگے چلکر روح انسانی کو دیکھو۔ مطلب یہ کہ یہ جیسقدر باتیں ہم نے بیان کی ہیں یہ تو ساری روح حیوانی اور روح طبی کی ہیں کہ اسکو جسم پر اس طرح قوت ہے پھر آگے چلکر ذرا روح انسانی کو دیکھو اور اسکی تربیت کسی شیخ کامل سے کرو تاکہ تم انسان کامل بن جاؤ اس جسم کی آرایش و آسائش کو چھوڑو۔ اور روح انسانی کی تربیت کرو۔

بگذر از انسان ہم از قان و قیل طالب دریا و جان جبرئیل

یعنی انسان سے اور قیل و قافل سے بھی گزر کر دریائے جان جبرئیل علیہ السلام کے کنارہ تک پہنچو۔

بعد از انت جان احمد لب گرو جبرئیل از بیم تو واپس خرو

یعنی اُسکے بعد احمد علیہ السلام کی جان محکومہ ہو سہ دیکھی اور جبرئیل علیہ السلام تھارے خوف سے واپس نہیں گئے۔

گوید اراکیم بقدر ایک کماں من مسبوؤ تو بسوزم در زباں
یعنی جب پیل علیہ السلام کہیں تھے کہ اگر میں بقدر ایک کماں کے تمھاری طرف آؤں تو فوراً جل جاؤں
مطلب یہ کہ پھر روح انسانی کی تربیت کر کے تم ترقی کرو اور مرتبہ جب پیل تک پہنچو اس وقت تمکو
روح پر فتوح حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کہے گی اور اس تربیت سے تمھارا
مرتبہ اس درجہ کو پہنچ جاوے گا۔ جہاں تک ملائکہ کی ہی رسائی نہیں صیغہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
ایک انسان تھے کہ ان کا نام نبی و مثلاً ارشاد ہے مگر چونکہ آپ ترقی فرمائی تھی اسلئے آپ کو ایک
درجہ ایسا ملا کہ جہاں جب پیل علیہ السلام کو بھی ہی کہتے بناتے ۵ اگر ایک سرسوئے برتر پر دم، فروغ
عجلی مسوز پر دم + تو اسی طرح تمھارا مرتبہ بھی ملائکہ سے بڑھ جاوے گا اور تم کو بھی قرب حق نصیب ہوگا
غرض کہ ان فروغ کو ترک کرو اور مہول کو چال کرو آگے پھر اسی غلام کے قصہ کی طرف رجوع فرماتے
ہیں کہ -

اِس بیابان خود نثار دیا و سر بے جواب نامہ خستہ سر تاں سپر
یعنی یہ بیابان تو نہ ابتدا رکھتا ہے نہ انتہا اور بے جواب خط کے وہ صاحب زادے صاحب مہول
ہو رہے ہیں مطلب یہ کہ میاں ارواح اور ان کی تربیت کا حال بیان کرنے کی تو کہیں انتہا نہیں۔ اور
وہ غلام بادشاہ کے پاس سے جواب نہ آئی وجہ سے گھبرا رہا ہے لہذا اس مضمون کو ہمیں تک بیان
کر کے کہ بقدر کافی بیان ہو گیا ہے اُس غلام کا قصہ بیان کرو۔

شرح حبیبی

غلام کا بادشاہ کی طرف سے جواب پرچہ نہ جانے کی
وجہ سے پریشان ہونا

چوں جواب نامہ نامہ بخیر گشت وز غم او آب صافی تیرہ گشت

روز و شب بد در فکر سزنگوں
یا خیانت کرد رقعہ بزر تاب
کو منافق بود و آبے زیر کاہ
دیگرے جویم رسوے ذوقنوں
عجب بہادہ ز جہل آں بخیر
کر ز روی کردم چو اندر دین شن

نے قرارش ماندوئے خواب اجڑنی
کا و عجب چونم نہاد آں شہ جواب
رقعہ پنہاں کرد و بنمودا ویشاہ
رقعہ دیگر نویسم ز آرموں
بر اسیر و مطبخی و نامہ بر
ہیچ گرد خود بخنی گرد کہ من

جب اسکے خط کا جواب نہ آیا تو تیرہوا اور غم سے انکی آنکھوں کے سامنے یہ اندھیرا چھا یا کہ صاف پانی
مکد معلوم ہونے لگا۔ نہ اسکو چین تھا نہ نیند اور جنوں سے رات دن متفکر رہتا تھا اور سوچتا تھا کہ
تعب ہے بادشاہ نے جواب کیوں نہ دیا پھر کہتا تھا کہ شاید رقعہ سے نامہ برنے خیانت کی ہو۔ اور
رقعہ کو چھپا لیا ہو۔ اور بادشاہ کو نہ دکھلایا ہو اسوجہ سے کہ وہ منافق اور رکار تھا۔ اچھا آپ آٹھان
کیلئے دوسرا رقعہ لکھتا ہوں اور کوئی اور ہوشیار نامہ بر تلاش کرتا ہوں۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ اس
احق کو دیکھو کہ اپنی حاققت سے کبھی بادشاہ پر عیب لگاتا ہے کبھی داروغہ و مطبخ پر کبھی نامہ بر اور
اپنی خبر نہیں لیتا اور نہیں سمجھتا کہ میں نے دنیاوی لحاظ سے میری چال چلی تھی جیسے بت پرست
دین کے اعتبار سے میری چال چلتا ہے اور یہ جو کچھ ہوا ہر اسے اسی کا نتیجہ ہے اب ہم اس موقع پر
تمہیں ایک عبرت خیز قصہ سناتے ہیں۔

شرح شبیری

غلام کا بادشاہ کی طرف سے جواب پرچہ نہ جانیکی

وجہ سے پریشان ہونا
چوں جواب نامہ نامہ خیرہ گشت
وز غم و آب صافی تیرہ گشت

یعنی جب پرچہ کا جواب نہ آیا پریشان ہوا اور اسکے غم کی وجہ سے آب صافی سیاہ ہو گیا مطلب یہ کہ اسکے جواب کی فکر میں اسکا عیش مکدر ہو گیا۔

نے قرارش ماند نے خواب جنوں روز و شب بد و تفکر نہ مگوں
یعنی پگلے پن سے نہ اسکو چین رہی اور نہ نیند رہی رات دن سوچ میں سرنگوں رہتا تھا (اور وہ سوچ یہ تھی کہ)۔

کای عجیب چون نہ داداں شہ جو یا خیانت کرد رقعہ بزر تاب
یعنی کہ تعجب ہو کہ بادشاہ نے جواب نہیں دیا (بہر خیال ہوتا کہ) یا نامہ بے حسد کی وجہ سے خیانت کی رقعہ نہماں کرد و نمودا و بشاہ کو منافق بود و آبے زیر کاہ

یعنی اس نامہ برنے پرچہ چھپا لیا ہوا اور بادشاہ کی حضور میں پیش نہ کیا ہو کیونکہ وہ منافق اور چاہا خسروش (مکار) تھا یعنی کبھی بادشاہ کے جواب نہ دینے پر تعجب ہوتا پھر خیال ہوتا کہ بادشاہ تو ضرور جواب دیتا اس پرچہ لیجانے والے نے معلوم ہوتا ہے پرچہ ہی پیش نہیں کیا پھر خیال کرنا کہ رقعہ دیگر نویسم نرازموں دیگر جویم رسولے دونوں

یعنی اٹھانا ایک دوسرا پرچہ لکھوں اور ایک دوسرا ہوشیار قاصد تلاش کروں مطلب یہ کہ پھر یوں سوچتا کہ اچھا میں دوسرا پرچہ لکھ کر ایک اور قاصد کے ہاتھ بھیجوں تو معلوم ہو جائیگا کہ اگر اب جواب دیدیا تو اس نامہ برنے پرچہ ہی نہ پہونچایا تھا اور اگر اب بھی جواب نہ دیا تو معلوم ہوگا کہ بادشاہ کو جواب دینا ہی منظور نہیں ہے امتحان ہی ہو جائیگا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ۔

برامیسر و مطہی نامہ پر عیب نہادہ زہل آں بختیر
یعنی بادشاہ پر اور داروغہ مطہی پر اور قاصد پر وہ بختیر جہالت سے عیب لگا رہا پھتا۔

ہیج کرد خودنی گمردو کہ من کز روی کردم چو اندر دیں من
یعنی اپنے کرد بالکل نہیں پھرتا کہ میں نے ہی کج روی کی ہے جیسے کہ دین میں بت پرست (کج روی کرتا ہے) مطلب یہ کہ وہ سب کو الزام لگا رہا تھا کہ داروغہ نے خود بے حکم شاہی رومی کم کردی اور نامہ برنے پرچہ نہیں پہونچایا اور بادشاہ نے جواب نہیں دیا۔ غرض کہ ساری دنیا ملزم تھی مگر کبھی خود اپنے اندر کی حالت کو نہ دیکھتا تھا کہ میں ہی کجی کر رہا ہوں۔ اور یہ ساری میری ہی خطا ہے لگے

ایک عجیب قصہ بیان فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہوا جو تخت سلیمانی کو اڑایا کرتی تھی
 میڈری علی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسکو کجروی سے روکا تو اس نے جواب دیا کہ حضرت آپ ہی
 کجروی نکریں اگر آپ کجروی کرتے ہیں تو مجھے کیوں حکایت کرتے ہیں پھر تاج میڑا ہو گیا۔ اسکو بار بار
 سیدھا کرتے تھے مگر وہ میڑا ہی ہو جاتا تھا اس سے جو کہا تو اس نے بھی دہی جواب دیا جو ہوانے
 دیا تھا اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے باطن کی طرف نگاہ کی تو ایک ایسا خیال دل میں آیا
 جو انکے نمایاں شان نہ تھا۔ اگرچہ واقعہ میں خدا خواستہ گناہ نہ تھا مگر حسنات کا ابرار رسیدات
 المقویہ کا مصداق تھا۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس دوسوہ کو قلب سے نکال دیا فوراً
 سب چیزیں درست ہو گئیں تو مولانا فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود اپنے اندر
 نظر کی تو اسکا یہ نتیجہ ہوا کہ اپنی اندرونی حالت پر فخر پا کر اسکو دفع کر دیا۔ اور سب کام بن گیا اسی طرح
 اس غلام کو چاہئے تھا بلکہ ہر انسان کو چاہئے کہ جب کوئی آفت آئے اپنے اندر نظر کر کے اپنی حالت
 کو دریافت کر لے۔ حق تعالیٰ اس مصیبت کو بھی اکثر دور فرمادیتے ہیں مولانا ہی ایک دوسری جگہ
 اس مضمون کو فرماتے ہیں کہ ۵ غم جو بیٹی زود استغفار کرن + غم باہر خالق آمد کار کرن سب غمناکے جب
 کوئی امر کسی کی طرف سے پیش آئے انسان خود اپنی حالتیں غور کر کے اپنی باطنی حالت کو درست
 کرنے۔ انتشار و تشوہ مصیبت بھی جاتی رہے گی اور اگر بظاہر وہ مصیبت نہ بھی ملے تو یاد رکھو کہ اس
 طریق سے مصیبت مصیبت نہ رہے گی کیونکہ مصیبت جو مصیبت ہوتی ہے وہ قلب کی پریشانی کی
 وجہ سے ہوتی ہے اور اگر مصیبت میں بھی قلب مطمئن رہے تو وہ مصیبت ہی نہیں رہتی بلکہ اچھی بھی
 ایک قسم کی راحت ہوتی ہے۔ اور یہ امر شاہدہ سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اگر مصیبت کے وقت کسی
 وجہ سے قلب کو اطمینان ہو تو وہ مصیبت مصیبت ہی نہیں رہتی اسکی ایسی مثال سمجھو کہ ایک
 شخص کے زخم میں جلیخ شفیق نشتر لگا رہا ہے اور اس مریض کو اطمینان ہے کہ اسکے بعد مجھے صحت حاصل
 ہو جاوے گی تو طبیعت کلفت کی تو اور بات ہے اسکا تو انکار نہیں اور نہ وہ مصیبت ہے باقی اس اطمینان
 کی وجہ سے وہ نشتر لگانا اس مریض کیلئے مصیبت نہ ہوگا بلکہ سبب راحت ہے کیونکہ اسکو ایک اطمینان
 حاصل ہے بخلاف اس شخص کے کہ وہ زخمی ہے اور اسکے پھوڑے میں ایک ڈھنسنے اگر چھری ماردی
 تو اسوقت بھی وہ زخم کٹ گیا اور پہلے شخص کا زخم بھی کٹا ہی تھا مگر اسکو اس کٹنے سے فحشت اور حسرت

ہوئی تھی اور یہ دوسرا اس کشتے سے مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔ بس فرق صرف اطمینان اور غیر اطمینان ہے
 خوب سمجھ لو لہذا جب وہی مصیبت آوے پس متوجہ بحق ہو جاؤ کہ اسکے بعد وہ مصیبت انشاء اللہ
 تبدیل یہ راحت ہو جاوے گی اسی لئے کہتے ہیں کہ اہل اللہ پر مصیبت نہیں آتی اسکے ہی معنی ہیں کہ
 ان پر جو جسمانی تکالیف اور ظاہری مصائب آتے ہیں ان میں چونکہ ان کو تعلق حق کی وجہ اطمینان
 ہوتا ہے لہذا ان کیلئے وہ مصیبت نہیں ہوتی ہاں طبعی اثر ضرور ہوتا ہے سودہ مصیبت نہیں ہے جیسا
 ابھی بیان کیا گیا ہے مضمون دور چلا گیا مقصود یہ ہے کہ جب کوئی ایذا کسی سے دیکھو یا کوئی
 مصیبت آئے پس متوجہ بحق ہو جاؤ اور اپنی کوتاہیوں سے استغفار کرو اور اٹکا تدارک کرو
 کہ پھر انشاء اللہ اس سے چھوٹ جاؤ گے جیسا کہ اس حکایت سلیمان سے معلوم ہوتا ہے اب حکایت سنو۔

شرح حبیبی

ہوا کا تخت سلیمانی نیک کے چلنا بسبب حضرت سلیمان علیہ السلام کی لغزش کے

<p>پس سلیمان گفت باد اگر مغر و دروے کذا از کرم خمین مشو تا رود انصاف مارا در سبق تا تو با من روشنی من روشنم روز روشن را براں چوں لیل کرد آفتابا گم مشوا از شرق من باز گم می شد برو تاج اعرافتی گفت تا با چسیت آخس کہ مغر اگر شوم چوں کز روی لے موئن</p>	<p>باو بر تخت سلیمان رفت کز باد ہم گفت اے سلیمان کز مرو ایں تر از و بسراں بہا و حق از تر از و کم کنی من کم کنم ہچنین تاج سلیمان میل کرد گفت تا جا کز مشو بر فرق من راست میکردا و بدست آں تاج را بہشت بارش راست کرد و گشت گفت اگر صدرہ کنی تو راست من</p>
---	--

پس سلیمان اندرونہ راست کرد
 بعد ازاں تاجس ہماندم راست شد
 بعد ازاںش کو بھی کرد او بقصد
 ہشت کرت کو نہاد آن ہترش
 شاہ گفت ای تاج چو نست این ماں
 تاج ناطق گشت لے شہناز کن
 نیست دستورے کریں من بگنزم
 مرد ہانم نہ دوست خود بہ بند
 پس ترا ہر غم کہ پیش آید ز درد
 ظن مبر بر دیگرے لے دوست کام
 گاہ جنگش بار رسول و مطہنی
 ہجو فرعونے کہ موسیٰ ہشتہ بود
 آن عدو در خانہ آں کو ردل
 تو ہم از بیروں بدی بادیگراں
 خود عدوت اورت قدش نہ ہی
 ہجو فرعونے تو کو رو کو ردل
 چند فرعون کشتی بے جسم را
 عقل او بر عقل شاہاں می فرود

دل بران شہوت کہ بودش گشت ہر
 آنچنانکہ تاج را می خواست شد
 تاج او می گشت تارک جو بقصد
 راست می شد تاج بر فرق سرش
 کہ کہ کم تو راست گردی ز ہتھاں
 چوں فشانے پر ز گل پرواز کن
 پردہاں غیب ایں برہم درم
 مرد ہانم راز گفت ناپسند
 بر کس تہمت متہ بز خویش گرد
 آں مکن کہ می سکا لید آں غلام
 گاہ خشمش باشن شاہ سخی
 طفلگان خلق را سرمی ربو
 او شدہ اطفال را گردن گسل
 و اندرون خوش گشتہ بالفسکاں
 وزیروں تہمت بہر کس می نہی
 باعدو خوش بے گناہاں را ندل
 می نوازی مرتن پر غم را
 حکم حق بے عقل و کورش کردہ بود

مہر حق بر چشم و بر گوش خرد	گر فلاطونست حیوانش کند
حکم حق بر لوح می آید پدید	آنچنانکہ حکم غیبی بایزید

ایک مرتبہ ہوا سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بیٹھ ہی چلی تو اپنے فرمایا کہ اسے ہوا بیٹھ ہی سست چل ہوتا ہے
جواب دیا کہ اے سلیمان آپ بھی اپنی روش کو ٹھیک رکھئے اور اگر آپ اپنی روش ٹھیک نہ کریں
تو میری بجوری کی بھی شکایت نہ کریں۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ حق سبحانہ نے یہ میزان مجازات اسلئے
قائم کی ہے تاکہ ہمارے لئے انصاف جاری رہے اور فرمایا ہے کہ اگر تم اس ترازویں کی کر دے گے تو
جس قدر تم کی کر دے گے اتنی ہی ہم کی کر دیں گے۔ اور جب تک تم ہم سے صاف رہو گے ہم تم سے
صاف رہیں گے۔ علی ہذا ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کا تلج بیڑا ہو گیا اور غم نے روز روشن کو انکے
لئے رات کر دیا۔ انھوں نے حکم دیا کہ اسے تلج تو میرے سر پر بیڑا سست ہوا ویلے آفتاب راستی تو
نیری مشرق سے غروب رست ہو یہ کیکر انھوں نے اسے سید ہا کیا مگر وہ پھر بیڑا ہو گیا پس یہ تو
اسے سید ہا کرتے تھے اور وہ بیڑا ہو جاتا تھا۔ غرض کہ آٹھ مرتبہ انھوں نے اسے سید ہا کیا مگر وہ ہر
مرتبہ بیڑا ہو گیا۔ بالآخر انھوں نے پھر کہا کہ آخر کیا بات ہے جو تو بیڑا ہو جاتا ہے۔ اب بیڑا نہوتا
تلج نے جواب دیا کہ حضور والا جبکہ آپ بیڑے چلیں گے تو اگر آپ سو مرتبہ سید ہا کریں گے تو میں
بیڑا ہو جاؤں گا۔ اس پر سلیمان علیہ السلام نے اپنے باطن کو درست کیا۔ اور جو فی نفسہ مبعج مگر انکی شان
کے خلاف خواہش آنکو تھی اس سے الگا دل سرد ہو گیا۔ اسکے بعد فوراً ہی تلج سید ہا ہو گیا۔ اور
جس طرح چاہتے تھے اس طرح ہو گیا۔ اسکے بعد اسکی یہ حالت تھی کہ وہ بقصد اسے بیڑا کرتے تھے
مگر وہ سید ہا ہی ہو جاتا تھا۔ غرض کہ آٹھ مرتبہ اسے بیڑا کیا مگر ہر مرتبہ وہ انکے سر پر سید ہا ہو گیا سلیمان
علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے تلج کیا بات ہے کہ میں آٹھ بار بیڑا کرتا ہوں اور تو سید ہا ہو جاتا ہے
تلج نے کہا کہ اس وقت حضور والا کو ناز کا حق حاصل ہے آپ جس قدر چاہیں ناز کریں۔ اور جبکہ آپ اپنے
روحانی پردوں سے مٹی علیحدہ کر چکے ہیں تو جس طرح چاہیں آڑیں اب مولانا فرماتے ہیں کہ مجھے اجازت
نہیں ہے کہ میں اس سے آگے بڑھوں۔ اور اسرار بیان کر کے پردہ ہائے غیب کو چاک کر دوں اور اتر
تو میرے منہ پر ہاتھ رکھ دے اور میرے منہ کو اس گفتگو سے روک دے جو تجھے ناپسند ہو یعنی اگر میں

علی سے کوئی ایسی بات کہنے لگوں جو تیری مرضی کے خلاف ہو تو تو مجھے باز رہنے کی توفیق دے۔
 اور میری اس خواہش میں مزاحمت کر۔ یہ فرمانا کہ اب مضمون ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہیں
 اور کہتے ہیں کہ جب یہ تیس یہ واقعہ معلوم ہو گیا تو اب تم کو جس تکلیف کوئی رخ پہنچے تو اپنے اوپر
 نظر کرو۔ اور دوسروں کو الزام نہ دو۔ کیونکہ حق سبحانہ فرماتے ہیں کہ ما اهل بلکھن مخصیبتا
 فیما کسبت ایدل بیکر اور دوسروں پر بدگمانی نہ کرو و جب طح کہ وہ غلام کرتا تھا کہ کبھی قاصد سے
 لڑتا تھا کبھی داروغہ باور چنایا سے اور کبھی بادشاہ پر غضبناک ہوتا تھا و کبھی جو شخص طرح کے فرعون
 نے مولیٰ علیہ السلام کو تو گھر میں چھوڑ رکھا تھا اور دوسرے گھروں کے گھگے کا شائع و دشمن تو اس بے بہت
 کے گھر میں موجود تھا اور دوسرے گھگے کوئی گردنیں توڑتا تھا۔ یوں ہی تم بھی دوسروں کی ساتھ تو بدگمانی
 کرتے ہو اور نفس سے خوش ہو جو تمہارا اصلی دشمن ہے۔ دشمن تو تمہارا وہ ہے اسے تو تم اسکے مرغوب
 عطا کرنے ہو اور باہر شخص پر الزام لگانے ہو۔ کہ اس نے میری ساتھ یہ کیا وہ کیا۔ بس تم فرعون
 کی طرح اندھے اور بے بصیرت ہو کہ دشمن سے خوش ہو اور بیگناہی کی تذلیل اور توہین کرنے ہو جو فرعون
 سے کوئی کئے کہ ظالم تو بیگناہی کو کب تک مارے گا اور کب تک اپنے قصور و اجسام کی خاطر کرے گا تو
 اس بے انصافی تو چھوڑ اور جو تیرا حقیقی دشمن ہے یعنی نفس اسے مارا بولا فرماتے ہیں کہ فرعون جو یہ
 حرکت کرتا تھا تو وہ دیوانہ نہ تھا بلکہ اسکی عقل اور بادشاہی کی عقل سے بڑھی ہوئی تھی مگر تقدیر الہی نے
 اسے اندھا اور پاگل بنا رکھا تھا۔ اور اسکے دل پر مہر خدا لگی ہوئی تھی اور ہر حق کا قاعدہ ہے کہ جب
 یہ آنکھوں اور کانوں اور عقل پر لگ جاتی ہے تو افلاطون سے عاقل کو بھی جانور بنا دیتی ہے (اللاہو
 احفظنا منہ) اور حکم الہی ظاہر ہو کر رہتا ہے جب طح کہ بایزید علیہ الرحمہ کا حکم غیبی ظاہر ہوا۔

شرح شبیری

ہوا کا تخت سلیمانی پر گج چلنا بسبب سلیمان علیہ السلام کی غزین کے

غزین سے میں ابھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ مراد ہے کہ وہ ان کے شایاں شان نہ تھی کوئی معصیت
 نہ تھی خوب سمجھ لو۔

بادر تخت سلیمان رفت کر پس سلیمان گفت بادا اگر شمع
یعنی ہوا تخت سلیمانی پر کج چلی تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے ہوا کج سمت چل
بادم گفت اے سلیمان اگر شمع در روی کر از کرشم خشیں مشو
یعنی ہوا نے بھی کہا کہ اے سلیمان (علیک السلام) آپ بھی کج نہ چلے اور اگر آپ کج چلتے
میں تو میری کجی سے خفا ہو جائے۔ مطلب یہ کہ ہوا ایک مرتبہ تخت سلیمانی کو اڑاتے وقت ٹیڑھی چلنے
لگی تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اری ہوا کج کیوں چلتی ہے تو ہوا نے جواب دیا کہ حضرت آپ نے
کیوں کج روی اختیار کر رکھی ہے۔ آپ بھی اسکو ترک کیجئے ورنہ میری کجی سے خفا کیوں ہوتے ہیں
اور کہنے لگی کہ۔

ایں ترازو ہر ایں بہاد حق تارود انصاف ماراد سبق
یعنی حق تعالیٰ نے یہ ترازو اسی لئے رکھی ہے تاکہ سبقت میں ہمارا انصاف چلتے مطلب یہ
کہ رکافات و عجائبات کی جو حق تعالیٰ نے ترازو دنیا میں رکھی ہے یہ اسی لئے ہے تاکہ جو شخص جیسا
کرے ویسا بھرے اور انصاف سے سب کام ہوتے ہیں۔ اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ۔
از ترازو کم کنی من کم کنم تا تو با من روشنی من روشنم
یعنی اگر تم ترازو سے کم کرو گے میں بھی کم کروں گا اور جب تک تم میری ساتھ روشن ہو میں تم سے روشن
ہوں مطلب یہ کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے کام کرنے میں اور میری طاعت میں کمی کرو گے
میں بھی تمہارے کام کرنے میں اور تمکو بدلا دینے میں کمی کروں گا۔ اسی لئے اے سلیمان علیہ السلام تم تکبہ
آپ کے قلب میں ایک ایسی بات ہے جو آپ کی شان کے لائق نہیں ہے اسلئے حق تعالیٰ نے مجھے بھی بڑھا
کر دیا ہے۔ یہ تو ہوا کا قصہ ہوا آگے تاج کا قصہ فرماتے ہیں کہ

ہچنین تاج سلیمان میل کرد روز روشن را بر و چون لیل کرد
یعنی اسی طرح تاج سلیمانی ٹیڑھا ہو گیا تو روز روشن کو آن برات کی طرح کر دیا۔ مطلب یہ کہ ایک مرتبہ
اسی طرح تاج کج ہو گیا تو اسوجہ سے آنکا عیش مکدر ہو گیا اور انہیں فکر ہوئی کہ کیا بات ہے۔
گفت تا جا کر مشو برفق من آفتابا کم مشوا ز شرق من
یعنی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے تاج میرے سر پہ کج سمت ہوا اور اے آفتاب میرے مشرق سے

گمست ہو۔ مطلب یہ کہ آپ نے تلج کو حکم دیا کہ تو میرے سر پر ٹیڑھا مت ہو جا اور اے راستی تو مجھے
گمست ہو سبلکہ میرے پاس رہ راستی کو آفتاب سے تشبیہ دیدی مگر یہ حالت تھی کہ ۔
راستی می کردا و بدست تلج تلج باز تلج می شد برو تلج لے فتی
یعنی آپ اس تلج کو ہاتھ سے سیدھا فرماتے تھے گلے میاں وہ تلج پھر ٹیڑھا ہو جاتا تھا۔
ہشت بارش است کرد و گشت گفت آجا چسیت آخر کرد منتر
یعنی آپ نے اسکو آٹھ مرتبہ سیدھا کیا مگر وہ ٹیڑھا ہو گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے تلج آخر بات
کیا ہے کج مرت ہو مطلب یہ کہ آپ بار بار اسکو سیدھا کرتے تھے مگر وہ ٹیڑھا ہی ہو جاتا تھا تو حضرت
سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میاں کج مرت ہوا آخر تو ج کج ہوتا ہے اسکی وجہ کیا ہے اسکو سنکر وہ تلج
جواب دیتا ہے کہ ۔

گفت اگر صدہ کنی تو راستی کن شوم چوں کردی لے موئن
یعنی تلج نے کہا کہ اگر تم مجھے سو مرتبہ بھی سیدھا کرو گے تو میں کج ہو جاؤنگا جبکہ آپ کج چلیں گے اے
امانت دار مطلب یہ کہ اس نے کہا کہ حضرت جب تک آپ کی اندر دینی کجی نہ جا دیگی اسوقت تک اگر آپ مجھ
سو مرتبہ بھی سیدھا کریں گے میں کج ہی ہو جاؤنگا یہ سنکر حضرت سلیمان علیہ السلام کو فکر ہوئی اور
انھوں نے باطن میں غور کیا اسی کو فرماتے ہیں کہ ۔

پس سلیمان اندرونہ راست کرد دل برلں شہوت کہ بودش گشت سر
یعنی پس سلیمان علیہ السلام نے باطنی حالت کو درست کیا تو جس خواہش پر کہ انکا دل تھا سر ہو گیا
مطلب یہ کہ انھوں نے اپنے باطن میں جو نظر کی تو ایک خواہش جو ان کے غلات شان تھی اس کو
انھوں نے درست کر لیا اور اس سے دست بردار ہو گئے اور دل سے اسکا خیال نکال دیا پس اسکا
یہ اثر ہوا کہ ۔

بعد از آن تاجش هماندم راست شد آچنانکہ تلج را منخواست
یعنی اسکے بعد انکا تلج فوراً سیدھا ہو گیا اور سطح کہ آپ تلج کو چاہتے تھے (اسی طرح) ہو گیا۔
بعد از انش کرد ہی کرد او بقصد تلج اوے گشت تا کہ جو بقصد
یعنی اسکے بعد اسکو آپ قصد کج کرتے تھے (مگر) آپکا تلج سر کا مستلاشی قصد ہو جاتا تھا اسطیق کہ

بعد اس وسو کے نکل جانے کے پھر یہ حالت تھی کہ آپ تلج کو کچ کرتے تھے۔ مگر وہ پھر سر پر سیدھا رکھا جاتا تھا اور میڑا نہ رہتا تھا۔

ہشت کرت کہ بکراں ہترش راست می شد تلج بر فرق ہترش
یعنی ان حضرت نے اسکو آٹھ ہی مرتبہ کچ رکھا (مگر) تلج ان کے سر کی مانگ پر سیدھا ہی ہو جاتا تھا مطلب یہ کہ جس طرح بار بار وہ سیدھا کر رہے تھے اور وہ میڑا ہو جاتا تھا اسی طرح آپ نے پھر اسکو بار بار میڑا کر رکھا کہ کیا مگر اب وہ باوجود میڑا کر رکھنے کے سیدھا ہو جاتا تھا۔

شاہ گفت اور تلج چونستان نال کہ کم تور است گردی ز اتحان
یعنی حضرت نے فرمایا کہ اے تلج اسوقت کیا (بات) ہے کہ میں تو کچ کرتا ہوں اور تو ازبائش کے لئے

سیدھا ہوتا ہے۔
تلج نا طلع گفت کاوشنا ز کن چوں فشانندی پزگل پزرا ز کن
یعنی تلج گویا ہوا کہ حضرت اب ناز کیجئے اور جب آپ نے پروں کو ٹیپی سے صاف کر لیا تو پروں کیجئے مطلب یہ کہ جب باوجود میڑا کرنے کے وہ تلج سیدھا ہو جاتا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیا میان یہ کیا بات ہے کہ میں تجھے میڑا کر رکھ رہا ہوں اور تو اب سیدھا ہو جاتا ہے اس پر تلج حکم حق سے گویا ہوا کہ حضرت اب وہ وقت ہے کہ حقد آپ ناز کریں مجاہے۔ اسلئے کہ اب وہ حالت تو جاتی رہی ہے جسکی وجہ سے یہ کجی ہمارے اندر پیدا ہوئی تھی اب تو پھر آپ کی وہی شان موجود ہے لہذا اب آپ عرض کیجئے۔ اور ترقی فرمائیے اب آپ کی وہی حالت پہلی ہو گئی ہے لہذا اب کوئی فکر کی بات نہیں ہے تو دیکھو! ایک ذرا سی بات جو فی نفسہ مباح تھی مگر شان نبوی کے شبایاں یہ بھی اسلئے تمام چیزیں اسے بدل گئیں پھر جو انھوں نے اپنے اندر نگاہ کی اور اسکا تدارک کر کے متوجہ حق ہوئے تو پھر ساری چیزیں تابع ہو گئیں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جہر و ذمیر اگھوڑا سواری دینے میں سرکشی کرتا ہے یا گھر کے لوگ میرے کام میں سستی کرتے ہیں تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ ضرور مجھ سے کوئی حق تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی ہو پھر جو غور کرتا ہوں تو ایسا ہی ہوتا ہے جب اس سے توبہ کر لیتا ہوں تو پھر ساری چیزیں تابع جوتانی ہیں لہذا چاہئے کہ جب کوئی امر ناگوار پیش آوے فوراً اپنے نفس کی حالت کا تدارک کر کے متوجہ حق ہو جاوے خوب سمجھ لو۔ چونکہ مولانا نے یہاں تو فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ایک لغزش جو انکی شان

۴۵۱
۹۵۲

کے مناسب بھی ہو گئی تھی اس لئے یہ سارا قصہ ہر اگلے اس لغزش کو جتایا نہیں کہ کیا سنی اسلئے لگے
فرماتے ہیں کہ۔

نیست دستوںے کرنیں من بگزم پیردہائے غیبیاں بہیم درم
یعنی مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں اس سے آگے بڑھوں اور اس کے پیردہائے غیب کو پیاروں کی طلبت کہ
آگے اس بیان کرنے کی کہ وہ کیا بات تھی مجھے اجازت نہیں ہے اسلئے کہ انبیاء علیہم السلام کا واقعہ ہے
اس میں اجازت حق نہیں ہے کہ اس سے زیادہ کہا جائے لہذا ہم اس قید رہتے ہیں آگے کوئی تعالیٰ سے
دعا فرماتے ہیں کہ

بروہانم نہ تو درست خود پسند مروہانم راز گفت ناپسند

یعنی اے اللہ میرے منہ پر آپ اپنا ہاتھ رکھ لیجئے۔ اور میرے منہ کو ناپسندیدہ گفتگو سے بند کر دیجئے
مطلب یہ کہ اسے انشروحات کہ آپ کے نزدیک ناپسندیدہ ہو اگر کہیں وہ میرے منہ سے نکلنے لگے تو آپ
کوئی بند بکنوئی ایسا لگا دیجئے کہ میں اس کو بیان ہی نہ کر سکوں اب آگے مولانا تفریح فرماتے ہیں کہ اے
مخاطب جب تک یہ معلوم ہو گیا کہ اکثر آفات خود ہمارے نفس کے اعمال ہی کی بدولت پیدا ہوتی
ہیں اور اکثر مصائب تو جب کبھی سے دفع ہو جاتے ہیں تو اب تمکو چاہئے کہ۔

پس ترا برغم کہ پیش آید زرد برکے تہمت متہ بر خویش گرد

یعنی میں تم کو جو غم کہ تکلیف کی وجہ سے پیش آوے تو کسی تہمت مت رکھو اپنے ہی اور پھر۔

ظن مبر بردیکرے لے دوست گام ان ممکن نہ می سگالید آں غلام

یعنی کسی پر بدگمانی مت کرو اسے طالبِ امت اگرچہ وہ غلام سوچ رہا تھا۔

گاہ جنگش با رسول و مطہنی گاہ خشمش با شہنشاہ سخی

یعنی کبھی تو اس کی لڑائی قاصد سے اور کبھی داروغہ کو کبھی شاہ سخی پر غصہ ہوتا تھا مطلب یہ کہ جو مصیبت
بھی پیش آوے اس میں اعدوں کو الزام مت دو کہ تو نے کیا اور تیری وجہ سے ہوا بلکہ خود اپنی حالتیں
غور کرو کہ ہم نے خدا کی کونسی نافرمانی کی ہے جسکی یہ سزا ملی ہے اور اس غلام کی طرح مرمت بنو کہ جس طرح
اپنی خطا کو تو دیکھتا نہ تھا اور لوگوں پر الزام رکھتا تھا کہ اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا حالانکہ ساری خطا
خود اسی کی تھی ورنہ اگر خود اپنے اندر غور نہ کر دے اور دوسروں کو الزام دیتے رہے تو تمہاری مثال

فرعون جیسی ہو جاوے گی کہ اس نے اپنے گھر کے اندر کی تو خبر نہ لی کہ موسیٰ علیہ السلام کو خود میں پنجویں گھر میں پال رہا ہوں اور دوسرے لوگوں پر الزام رکھتا تھا کہ یہ لوگ میرے دشمن کو پالتے ہیں اور اسی وجہ سے ان پر ظلم کرتا تھا اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

ہمچو فرعون نے کہ موسیٰ ہشتہ بود طفلگان خلق را سر بود
یعنی جیسے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو تو چھوڑ رکھا تھا اور ساری دنیا کے بچوں کے سر لیتا تھا۔
آں عدو در خانہ آں کور دل او شدہ اطفال اگر دن کسل
یعنی وہ دشمن (موسیٰ علیہ السلام) تو اس کو ردل کے گھر میں (موجود تھے) اور وہ (دوسرے) بچوں کی گردن توڑتا تھا۔

تو ہم از بیروں بدی با دیگران و اندر و خجش گشتہ بانفس گراں
یعنی تو بھی باہر دوسروں کی ساتھ برا ہے اور اندر سے نفس گراں کی ساتھ خوش ہو رہا ہے۔
خود عدوت و ست قدش میدی و زبروں تہمت بہرے نہی
یعنی تیرا دشمن خود (وہ) نفس ہی ہے تو اسکو شکردے رہا ہے اور باہر سے ہر شخص پر تہمت رکھ رہا ہے
ہمچو فرعون نے تو کو رو کور دل باعد خوش میگینا ہاں را ندل
یعنی تو فرعون کی طرح اندبا اور کور دل ہے کہ دشمن کی ساتھ خوش ہے اور میگینا ہونکو ذلیل کر دیا
مطلب یہ کہ دیکھو جیسے فرعون نے خود اپنے دشمن کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں پال رکھا تھا اور انکی پرورش کر رہا تھا اور دوسرے لوگوں کے بچوں کو قتل کرتا تھا اسی طرح لے طالب تیری حالت ہے کہ تو نے اپنے نفس کو تو خوب کھلا بلا کھلا رکھا ہے اور اسکو خوب پال رہا ہے اسکی حرکتوں اسکو بالکل بھی سرزنش نہیں کرتا بلکہ دوسروں پر الزام لگاتا ہے کہ تو نے یہ کیا اور تو نے مجھے اہمیت میں بھنسا یا حالانکہ جسقدر نقصانات ہیں وہ سارے تیرے نفس سے تجھے پہنچ رہے ہیں اور اس میں تو بالکل فرعون کی طرح ہے آگے فرعون کو خطاب کر کے سالک کو سناتے ہیں کہ۔

چند فرعون تاشی بے جسم می نوازی این تن عجم را
یعنی لے فرعون سچرموں کو کب تک قتل کر گیا اور اس تن کو جو تاوانوں سے بھرا ہوا ہے کب تک نوازیگا
مطلب یہ کہ میاں کب تک اور دھوکو الزام دیتے رہو گے اور اس نفس کو جسکے ذمہ لاکھوں تاوان ہیں اور

سیکڑوں الزام اسپر عائد ہیں کب تک بغل میں لپے پرورش کرتے رہو گے چونکہ یہاں اس حالت کو تھا
فرعون سے تشبیہ دی تھی اسلئے آگے فرماتے ہیں کہ۔

عقل و عقل شاہان می فرود حکم حق بے عقل و کوش کردہ بود
یعنی اسکی عقل بادشاہوں کی عقل سے (بھی) زائد تھی (اگر) حکم حق نے اسکو بے عقل و راہ اندھا
کر رکھا تھا۔

مہر حق بر چشم و بر گوش و خرد گرفتار طونست حیوانش کبند
یعنی حق تعالیٰ کی مہر آنکہہ پر اور کان پر اور عقل پر اگر افلاطون ہو تو اسکو حیوان کر دیتی ہے مطلب
یہ کہ دیکھو فرعون جو اسقدر عاقل تھا کہ کوئی دوسرا اسکے مقابل کا عاقل نہ تھا تمام شاہان وقت
سے زیادہ اسکو عقل تھی مگلاس معاملہ میں اگر ایسا بے عقل ہو گیا تھا کہ اپنے دشمن کو خود پال رہا ہے
اور خبر نہیں۔ وجہ اسکی یہ تھی کہ حق تعالیٰ نے اسکے دل پر مہر فرادی تھی کہ جسکی وجہ سے اسے اچھے بے
کی بالکل بھی تیز نہ رہی تھی اور بالکل اندھا ہو گیا تھا اور وہ حق تعالیٰ تو جسکے قلب پر مہر فرادیں
افلاطون ہی ہو تو جانور کی طرح بے عقل اور ناسمجھ ہو جاتا ہے اللہ حافظ نارینا لا اخرج قلوبنا بعد
اذھد یتنا وھب لنا من لدنک رحمہ اذک انت الوھاب غرض کہ تم کو چاہئے کہ اوڑگوں پر الزام
نہ رکھو بلکہ خود اپنے نفس کی حالت کا تذکرہ کرو۔

حکم حق بر لوح مے آید پدید انجانکہ حکم غیبی بایزید
یعنی حق تعالیٰ کا حکم لوح پر اس طرح ظاہر ہوتا ہے جیسا کہ حضرت بایزیدؒ کا حکم غیب مطلب یہ کہ
جس طرح کہ حق تعالیٰ نے ایک اپنا حکم حضرت بایزیدؒ کی زبانی ظاہر فرمایا اور وہ اسی طرح ہوا جس طرح کہ
انھوں نے فرمایا تھا سرور حق ہوا اسی طرح حق تعالیٰ کے تمام احکام بالکل صاف طور پر اور پورے پورے ظاہر
ہوتے ہیں اور اسی کو فرعون بھی ہوتی علیہ السلام کو نہ بچان سکا کیونکہ حکم حق یہی تھا کہ وہ نہ بچان سکے
آگے حضرت بایزیدؒ اور حضرت ابو الحسنؒ کا قصہ بیان فرماتے ہیں کہ۔

شرح حبیبی
حضرت ابو الحسنؒ کا حضرت بایزیدؒ کی پیشین گوئی کو سننا

<p> بو الحسن از مردمان آزمائش نورد درس گیر دہر صبح از تہمت بر سر خاکم شود پیکر بحق وز رواں شیخ این بشنیدہ ام بر سر گورش نشستہ با حضور ایستاد تا صبح اندر حضور یا کہ بے گفتہ نکالش حل شد گور ہار برف نو پوشیدہ بود قبہ قبہ دید و شد جانش بغم ہا انا ادعوک کے تسعے اے عالم ابر برف است و از من کتاب آل عجائب را کہ اول می شنید کرد باید آں حکایت را تمام </p>	<p> آنچنان آمد کہ او فرمودہ بود کہ حسن باشد مرید و استم ہر صبح آید و خواند سبق گفت من ہم نیز خواہم دیدہ ام ہر صبح تیز رفتہ بے فتور ہر صبح رو نہادے سوئے گور تا مشال شیخ پیش آمد تا یکے روز بیامد با سعود توے پر تو بر فنا پیمو علم بانگش آمد از خطیرہ شیخ حے ہیں بیا این سو بر آواز مہتاب حال و زان روز شد خوب پدید باز باید گشت سوئے آن غلام </p>
---	--

او پر مولانا نے فرمایا تھا "آنچنان کہ حکم غیبی بآئید" اس مناسبت سے پھر قصہ بآئید رحمتہ اللہ علیہ طرف
 عود کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہی ہوا جو انھوں نے کہا تھا اور ابو الحسن نے بھی لوگوں سے اس قصہ کو
 سنا کہ شیخ نے فرمایا تھا کہ ابو الحسن پیدا ہوں گے اور ہمارے مرید اور ہماری جماعت کے آدمی ہوں گے
 اور ہماری قبر سے ہر روز تعلیم حاصل کریں گے۔ وہ ہر روز ہماری قبر پر آکر سبق لیں گے۔ اور بالآخر شیخ باخدا

ہوں گے۔ یہ سنکر انھوں نے فرمایا کہ میں نے ہی انکو خواب میں دیکھا ہے اور شیخ کی روح سے یہ بھی سننے
جو تم کہتے ہو۔ القصہ وہ صبح کو قبر پر بلاناغہ جاتے اور قبر کے پاس باحضور قلب بیٹھ جاتے اور ہر صبح کو
کو قبر کی طرف جاتے اور دیکھتا ہے کہ انکی حضور میں کھڑے ہوتے۔ یہاں تک کہ شیخ کی صورت مثالیہ آنکے
سامنے آتی۔ اور تعلیم دیتی۔ یا دیون گفتگو ہی کے انکی مشکلیں حل ہو جاتیں یعنی افاضہ کی صورتیں
مختلف تھیں کبھی بتوسط صورت مثالیہ افاضہ ہوتا تھا اور کبھی بلا توسط یہی طریقہ جاری رہا۔ یہاں
کہ وہ ایک روز بہت سے خوش نصیبوں کی ساتھ متلبس آئے اور قروں کو تازہ برف سے چھپا ہوا
پایا اور دیکھا کہ پہاڑ کی مثل برف کے تودے لگے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر انکی جان ٹلگن ہو گئی کیونکہ
شیخ کی قبر ان کو معلوم نہ ہو سکی کہ آخر شیخ زندہ بحیات روحانی کے مقبرہ سے آواز آئی کہ ارے
میں تجھے بلاتا ہوں تاکہ تو میری طرف چلا آئے۔ تو میری آواز پر چلا آیا اور دنیا اگر پر برف ہو جاوی
تو تو مجھے نہ پھر اس روز سے انکی حالت اچھی ہو گئی اور انھوں نے وہ عجائب دیکھ لئے جنکو پہلے سنا
کرتے تھے۔ اچھا اب اس غلام کی طرف لوٹنا چاہئے۔ اور اس حکایت کو پورا کرنا چاہئے۔

شیخ شبیری

حضرت ابو الحسن کا حضرت بایزید کی پیشین گوئی کو سننا

ہمچنان آمد کہ اوستہ بود
یعنی جس طرح کہ حضرت بایزید نے فرمایا تھا اسی طرح ہوا اور حضرت ابو الحسن نے لوگوں سے اسکو سننا
(کہ حضرت بایزید نے فرمایا تھا کہ)۔

کہ حسن باشد مریدو اتم
یعنی کہ حضرت حسن سے مرید اور تابع ہونگے اور میری قبر سے ہر روز فیض لیا کریں گے۔
ہر صبح آید و خواند سبق
یعنی ہر روز اگر فیض حاصل کریں گے اور میری خاک پر وہ ایک باغیاں ہوں گے۔ مطلب یہ کہ جب
حضرت ابو الحسن خرقانی پیدا ہوئے تو انھوں نے لوگوں سے سنا کہ حضرت بایزید نے فرمائی تھیں کہ ابو الحسن

پیدا ہوں گے اور میری قبر سے فیض حاصل کیا کریں گے اور اسی طرح قبر ہی سے مستفیض ہوتے ہوئے ایک روز جسے پایہ کے بزرگ اور شیخ طریقت ہو جاویں گے اسکو سنکر حضرت ابو الحسنؒ نے فرمایا کہ۔

گفت من ہم نیز خواہم دیدم و زرواں شیخ این شنیدم

یعنی حضرت ابو الحسنؒ نے فرمایا کہ میں نے بھی اُن کو خواہیں دیکھا ہے اور حضرت شیخ کی روح سو میں نے یہی سنا ہے مطلب یہ کہ حضرت ابو الحسنؒ نے فرمایا کہ ہاں میں نے بھی خواب دیکھا ہے کہ حضرت بایزیدؒ مجھے فرما رہے ہیں کہ ہماری قبر پر اگر فیض حاصل کر دو تو دیکھو جسطرح حضرت بایزیدؒ نے فرمایا تھا کہ وہ پیدا ہوں گے اسی طرح سب ہوا۔ آگے حضرت ابو الحسنؒ کی حالت بیان فرماتے ہیں کہ جب انھوں نے لوگوں سے سنا اور خود بھی خواب میں دیکھا تو اُنکی یہ حالت تھی کہ۔

ہر صبح تیر فتنے بے فتور بر سر گور شش شستے باحضو

یعنی بلا ناغہ روزانہ جلدی سے تشریف لیجاتے اور ان کی قبر پر متوجہ ہو کر بیٹھتے۔

ہر صبح دہانے سوئے گور ایستادے تا صبح اندر حضور

یعنی ہر روز قبر کی طرف جاتے اور جاشت کے وقت تک حضور میں کھڑے رہتے۔

تامثال شیخ پیش آئے ماکہ بے گفتم شکال شحل شدے

یعنی یہاں تک کہ شیخ کی صورت مثالیہ اُن کے سامنے آتی اور بے گفتگو کے اُن کے اشکالات حل

ہو جاتے مطلب یہ کہ انکا یہ معمول ہو گیا کہ روزانہ بلا ناغہ قبر پر تشریف لیجاتے اور وہاں دن چپتے

تک مراقب رہتے اسکے بعد شیخ کی صورت مثالیہ اُن کے سامنے آتی اور اسوقت بلا گفتگو ظاہری

کے انگوفیض ہوتا۔ اور حقیقتاً انکو طریق میں اشکالات ہوتے سب بلا بولے چلے صورت دیکھ لیتے ہی

ہی حل ہو جاتے۔ پس یہ حالت تھی کہ اے لقاے توجاہ ہر سوال + اد تو مشکل حل شود قیل قال +

غرض کہ اسی طرح وہ فیض حاصل کرتے ہے یہاں تک کہ ایک دن یہ ہوا کہ۔

تایکے روزے بیامد باسعود گور ہاں برف نو پوشیدہ بود

یعنی یہاں تک کہ ایک دن حضرت ابو سعودؒ تشریف لائے تو تمام قبروں کو تازہ برف سے ڈھک دیا

تو بے بر تو بر فہا ہجوم علم قہ قہ دید و شد جانشن بغم

یعنی برف کے تودے کے تودے جھنڈوں کی طرح قہ قہ دیکھے۔ تو اُنکی جان ٹپکنے لگی۔ مطلب یہ کہ

ایک دن جو شریف لیکے تو دیکھا کہ تمام قبروں پر برف جم رہا ہے اب جو ساری قبریں یکساں ہو گئیں تو شیخ کی قبر کو پہچان نہ سکے اب انکو بڑی فکر ہوئی اور غم ہوا کہ اب کس طرح فیض حاصل کروں
قبر ہی کا بیتہ نہیں یہ اسی فکر و غم میں تھے کہ۔

بائنگل آں مد از حظیرہ شیخ خے ہانا ادعوک کے تسع الے

یعنی شیخ زندہ کے مقبرہ سے اُن کو آواز آئی اُسے میں ٹھکوبلا رہا ہوں تاکہ تم میری طرف آؤ۔
(اور آواز آئی کہ)

ہیں بیا ایں سو براؤ از تم تاب عالم اربف است از متاب

یعنی ہاں اس طرف آدمیری آواز بدوڑا اگر تمام عالم براز برف ہو جاوے تم مجھے روگردانی کرو۔ مطلب یہ کہ جب یہ حیرت میں تھے اور سوچ رہے تھے کہ شیخ کی قبر کونسی ہے عین اسی حالت میں انکو حضرت شیخ کے مقبرہ میں سے آواز آئی وہ شیخ جو کہ حیات روحانی سے زندہ تھے انھوں نے آواز دی کہ میاں اگر تمام عالم میں برف ہی برف ہو اور سارا عالم ظاہر میں یکساں ہو جاوے تو ٹھکوبلا پدواہ ہے تم نور بصیرت سے میری قبر کو پہچان کر اُسکے پاس آ جاؤ اور مجھے فیض حاصل کرو اب تم میری آواز پر چلے آؤ کہ میری قبر تک پہنچ جاؤ گے بس اس آواز کو سُننا تھا کہ اُنکی حالت ہی بدلتی اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

حال وزان از شد خوب پدید آن عجائب کہ اول می شنید

یعنی اُن کی حالت اسی روز سے بھی ہو گئی اور انھوں نے ان عجائب کو دیکھ لیا جنکو کہ اول سننے تھے مطلب یہ کہ اُس روز کچھ ایسا فیض تھا کہ جس سے اُنکو وہ نور بصیرت حاصل ہوا کہ جو باتیں اب تک شیخ سے سُننا کرتے تھے آج خود اُنکی آنکھوں کے سامنے موجود تھیں اور یہ خود اُن باتوں کو دیکھ رہے تھے یعنی بس اُسی روز سے کامل ہو گئے۔ آگے اُس غلام کے قصہ کی طرف رجوع فرما کر اُسکو پورا ہی فرماتے ہیں کہ۔

باز باید گشت سوئے آن غلام کرد باید آن حکایت را تمام

یعنی پھر اُس غلام کی طرف واپس ہونا چاہئے۔ اور اُس حکایت کو پورا کر دینا چاہئے (آگے حکایت کو پورا فرماتے ہیں)۔

شرح حبیبی

اس غلام کا دوسرا رقعہ لکھنا جبکہ پہلے کا جواب نہ آیا

<p>پرز تشنیع و نفیر و پرغیاں لعجب آنجا رسید یافت راہ ہم نداد اور اجواب و تن بزد او مکر کرد رقعہ تیج بار گرجا بش بر نویسی ہم رواست بر غلام و بندہ اندازی نظر مرد احمق و بخت و مرد و دحق است ہم کند درین سرایت علتش خاصہ این کہ خبیث عقل بند شومیش بے آب دارد ابر را شہر شد ویرانہ از بومی او</p>	<p>نامہ دیگر نوشت آن بدگماں کہ یکے رقعہ نوشتم پیش شاہ آن دگر را خواند ہم آن خوب خد خشک می آورد اورا شہر یار گفت حاجب آخر او بندہ شہادت از بشتی تو چہ کم گردد اگر گفت این سہل است اما احمق است گر چہ آمرزم گناہ و بختش صد کس از گرگین ہمہ گرگین شوند گر کم عقلے مبادا گیرا نم نبارد ابر از شومے او</p>
---	---

خیر تو اس بدگماں نے دوسرا رقعہ لکھا جو کہ طعن و تشنیع اور نالہ و زاری سے لبریز تھا اور یہ لکھا کہ
 اس سے پیشتر بھی میں نے ایک رقعہ لکھا تھا لیکن یقین ہے کہ وہ حصوڑ تک نہیں پہنچا اگر پہنچ گیا
 ہو تو سخت حیرت ہے کہ جواب کیوں نہیں ملا یہ رقعہ لکھ کر اس نے دوسرا نامہ لکھ کر بلا دیا اس نے

اسکا بھی جواب نہ دیا۔ اس نے پانچ رقعے کیے بعد دیکرے لکے مگر بادشاہ اس سے رکھائی نہ ہوتے
 رہے۔ دربان نے عرض کیا کہ آخر تو وہ حضور کا غلام ہی ہے اگر آپ جواب لکھ دیں تو کیا مضائقہ
 ہے۔ اور اگر حضور اپنے غلام پر نظر عنایت فرما دیں تو حضور کے مرتبہ عالی میں کیا کمی آجائے گی۔
 بادشاہ نے کہا کہ بات تو کچھ بھی نہیں مگر وہ احمق ہے اب مولانا فرماتے ہیں کہ احمق بڑا شخص اور
 مردود حق سبحانہ ہے (یہ مصرع جملہ معترضہ ہے اور بادشاہ کا مقولہ نہیں کیونکہ یہ شخص بدین معنی
 احمق تھا کہ بادشاہ سے غافل و رذیل کی فکر میں تھا اور مردود حق وہ احمق ہے جو خدا سے غافل
 اور دنیا میں منہمک ہو۔ ہاں اگر یوں کہا جائے کہ یہ احمق ہے اسلئے کہ شاکر نعمت نہیں۔ اور جو بندہ
 شکر نہ کرے وہ خدا کا شکر نہیں کر سکتا۔ اسلئے یہ احمق اور مردود حق ہے تو گنجائش ہے وائشرا علم۔
 اسکے بعد مولانا بادشاہ کی گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اُس نے کہا کہ اگر میں اسکا
 قصور اور اسکی لغزش معاف کرتا ہوں اور پھر اُسکو مقرب بناتا ہوں تو اُسکی حماقت مجھ میں اثر کر جائے گی
 کیونکہ ایک خارشستی اونٹ سیکو خارشستی کر دیتا ہے لہذا اس سے بچنا چاہئے۔ اب مولانا فرماتے
 ہیں کہ خاصکر یہ فبیث مرض خارش احمقی جو کہ عقل کو قید کر دیتا ہے یہ تو بالادولی خارشستی بنا دینگا اور
 اس سے تو بالادولی بچنا چاہئے۔ یہ حماقت کی کھجلی تو وہ بلا ہے کہ خدا کا ذکر کو بھی نہ دے۔ اسکی محبت
 سے ابر کا پانی خشک ہو جاتا ہے اور اسکی خوش رست سے ابرست پانی نہیں بہتا اور اسکے اوپن سے شہر
 اور ملک دیران ہو جاتے ہیں۔ دیکھو احمقوں ہی کی کھجلی کی وجہ سے طوفان لوح نے دنیا کو آجاڑ دیا تھا

شرح شیری

اس غلام کا دوسرا رقعہ لکھنا جبکہ پہلے کا جواب نہ آیا

نامہ دیگر نوشت آں بدگماں پیرز تشنیع و نفیر و پرغماں

یعنی اُس بدگماں نے ایک دوسرا پرچہ لکھا جو کہ طعن و تشنیع سے اور نالہ و زاری سے بھر ہوا تھا
 (اور آپس میں یہ لکھا کہ)

کہ یکے رقعہ نوشتم پیش شاہ اے عجب آنجا رسید یافت راہ

یعنی میں نے ایک رقعہ حضور شاہی میں (پہلے بھی) لکھا تھا (مگر) تعجب ہے کہ وہ وہاں پہنچا اور اس نے راہ پائی (لیکن جواب نہیں ملا) مطلب یہ کہ آپ نے لکھا کہ حضور میں ایک رقعہ اس سے قبل بھی لکھ چکا ہوں اور یقین ہے کہ وہ ضرور پہنچا ہوگا مگر تعجب ہے جواب سے محروم ہوں۔

آں مگر راخواند ہم آں خوب خد ہم نداد اور جواب تن ہزد
یعنی اُس خوب خد نے اُس دوسرے کو بھی پڑھ لیا اور جواب ندیا (بلکہ) چپ ہو رہا۔

خشک می آورد اور اشہر بار او مگر کرد قہ پیچ بار
یعنی بادشاہ اُسکو سکھارہا تھا اور اُس نے پانچ مرتبہ رقعہ بھیجا۔ مطلب یہ کہ اُس بادشاہ نے اُس دوسرے رقعہ کو بھی پڑھ کر رکھ دیا اور چپ ہو رہا اُس غلام نے یکے بعد دیگرے پانچ رقعے بھیجے مگر بادشاہ نے بھی جواب ہی نہ دیا۔ یوں ہی انتظار میں اُسکو سکھاتا رہا۔

گفت حاجب خبر او بندہ شمس گرجا بیش بر نویسی ہم راست
یعنی دربان نے عرض کیا کہ آخر وہ غلام شاہی ہی ہے اگر آپ اسکا جواب لکھ دیں تو کچھ حرج تو نہیں ہے۔

از شہی توحید کم گردد اگر بر غلام و بندہ اندازی نظر ہے
یعنی آپ کی بادشاہت میں سے کیا کم ہو جاوے گا۔ اگر آپ اپنے غلام اور سیوک پر نظر ڈالیں مطلب کہ خادم خاص نے عرض کیا کہ حضور اگر اس کے رقعہ کا جواب دیدیں تو کیا حرج ہے آخر تو حضور کا غلام ہی ہے خواہ وظیفہ پورانہ کیا جائے۔ مگر جواب تو دیدیا جائے اس پر بادشاہ نے جواب دیا کہ
گفت این سہل است اما حق است مردا حق رشت مردود حق است

یعنی بادشاہ نے کہا کہ یہ تو آسان بات ہے لیکن وہ احمق ہے اور احمق آدمی بڑا اور حق تعالیٰ کے نزدیک مردود ہے مطلب یہ کہ بادشاہ نے کہا کہ یہ بات تو کچھ بھی نہیں ذرا سی بات ہے مگر وہ ہر احمق۔ مولانا دوسرے مصرعہ میں فرماتے ہیں کہ احمق آدمی تو خدا کے نزدیک بھی مردود ہوتا ہے کیونکہ جو احمق ہوگا۔ وہ حق تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر میں لگے گا۔ تو ظاہر ہے کہ مردود ہوگا۔ غرض کہ بادشاہ نے کہا کہ وہ ہے احمق اور

گرچہ آمرزم گناہ و زلتش ہم کند و درین سراپت علتش

یعنی اگرچہ میں اسکی خطا اور لغزش کو معاف کر دوں (مگر) اسکی بیماری مجھ میں سرایت کر جاوے گی
مطلب یہ کہ یہ بہت آسان بات ہے کہ میں اسکی خطا معاف کر کے پھر اسکو مغرب بنا لوں مگر
مجھے خوف ہے کہ اسکی یہ حماقت کہیں میرے اندر سرایت نہ کر جاوے اسلئے کہ۔

صد کس زر گزین ہمہ گر گزین شوند خاصہ این کر خبیث عقل بند

یعنی ایک خارشتی سے سو آدمی سارے خارشتی ہو جاتے ہیں۔ خاصہ کہ یہ خبیث خارشتی عقل
کو بند کر دینے والی ہے مطلب یہ کہ بادشاہ نے کہا کہ دیکھو ایک آدمی خارشتی آجاوے تو اگر دلوں
اور سوتند درست ہوں گے سب اس ایک کی وجہ سے خارشتی ہو جاویں گے۔ اسی طرح مجھے خوف ہے
کہ اسکی یہ حماقت کہیں مجھے نہ لگ جاوے مولانا دوسرے مصرعہ میں فرماتے ہیں کہ وہ خارشت ظاہری
تو لگتی ہی ہے مگر خاکیر یہ خارشت بے عقلی کی تو بہت ہی جلدی لگتی ہے اس سے تو بہت ہی
بچنا چاہئے اور فرماتے ہیں کہ۔

کر کم عقلے مبادا گیرا شو میش بے آب دار و ابرا

یعنی کم عقلی کی خارشت تو خدا کرے کافر کو بھی ہنو کہ اسکی خوشستار کو بھی خشک کر دیتی ہے۔

نم بنار و ابرا از شوئے او شهر شد ویرانہ از بومی او

یعنی ابرا سے پانی اسکی خوشست کی وجہ سے نہیں برستا اور اسکی خوشست سے شہر ویرانہ ہو جاتا ہے
مطلب یہ کہ یہ حماقت کی خارشت تو خدا کسی دشمن کو بھی نہ دے کیونکہ اسکی وہ خوشست ہے کہ
ابرا میں پانی نہ رہے اور آبادیاں ویران ہو جاویں اب کوئی کتا ہے کہ بھلا آبادیاں ویران کہاں
ہوتی ہیں تو آگے اسکی ایک نظیر بیان فرماتے ہیں کہ۔

از کراں حقان طوفاں نوح کرد ویراں عالمے را در فضوح

یعنی ان احمقوں کی خارشت سے طوفان نوح آیا کہ اس نے ایک عالم کو رسوائی میں تباہ کر دیا
مطلب یہ کہ قوم نوح کی حماقت ہی کی بدولت تو طوفان آیا کہ اس نے ایک عالم کو برباد اور تباہ
کر دیا۔ تو دیکھو اس حماقت ہی نے شہروں کو برباد کیا یا نہیں۔ آگے حصہ صلی اللہ
علیہ وسلم کا ماقبل کی تعریف فرمانا۔ اور احمق کی برائی فرمایا کہ

بیان فرماتے ہیں

شرح حبیبی

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عاقل کی تعریف کرنا اور حق کی برائی کرنا

گفت پیغمبر کہ احمق ہر کہ ہست
ہر کہ او عاقل بود او جان باست
عقل دشنامم دہ من را ضمیم
بنود آن دشنام او بے فائدہ
احمق ار حلوا انسدا اندر لیم
ایں یقین داں اگر لطیف و روشنی
سبالت گندہ کند بے فائدہ
مائدہ عقاست نے نان و کیاب
نیست غیر نور آدم را خورش
زیں خورشہا اندک اندک باز بر
تا عنذائے اصل را قابل شوی
عکس آن نورست کاین نان شدہ آ
چون خوری یکبار از ما کول نور
عقل شیدا شد چه خوانی ترہاست

او عدو و ناو غول رہزن است
روح او و روح اور سجاں ماست
زانکہ فیضے دارد از فیاضیم
بنود آن مہمانیش بے مائدہ
من ازاں حلواے او اندر تیم
نیست بوس کون خمر را چاشنی
جامہ از دیگرش سیہ بے مائدہ
نور عقاست کے پسر جان را شراب
از خیر آن جاں نیامد پرورش
کاین عنذائے خور بود نے آن خر
لقہمائے نور را آکل شوی
فیصل آن جانست کاین جان شدہ آ
خاک ریزی پر سر نان تنور
راہ پیدا شد چه پائے بے ثبات

عقل و عقل است اول کسی
از کتاب و استاد و فکر و ذکر
عقل تو افزوں شود بر دیگران
لوح حافظ باشی اندر دور و گشت
عقل دیگر بخشش نیرداں بود
چوں ز سینه آبانش جوش کرد
دره نبعش بود بستانه چه غم
عقل تحصیل مشال جو بہا
راہ آشن تہ شہ شہنشاہ
از درون خوشتن جو چشمہ را

کہ در آموزی چو در مکتب صبی
از معانی و ز علوم خوب و بکر
لیک تو باشی ز حفظ آن گراں
لوح محفوظ است کو زین گذشت
چشمہ آن در میاں جاں بود
نہ شود گند نہ دیرینہ نہ زرد
کوہی جوشد ز خانہ و بزم
کان رود در خانہ از گوہا
تشنہ ماندہ زار و با صد ابتلا
تاری از منت ہرنا سزا

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص احق ہو وہ ہمارا دشمن اور شیطان
مضل ہے اور جو عاقل ہو وہ ہمارا پیارا ہے اسکی بوجہ ہمارے لئے شراب کی طرح سرور پیدا کرتی والی ہے
عاقل اگر بالفرض محال مجھے گالی بھی دے تو میں اُس سے بھی خوش ہوں۔ کیونکہ وہ میرے فیض سے
مستفیض ہے اسلئے اسکی گالی میں بھی کوئی مصلحت ہوگی اور یہ دعوت اسکی بدولن کھانے کے
نہیں ہوگی۔ اور احق اگر مجھے حلو ابھی کھلائے تو مجھے حلو سے بھی بخارجر پڑتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ
عاقل کی ظاہری مضرت میں بھی نفع ہے اور احق کے ظاہری نفع میں بھی نقصان ہے احق کو نفع
ظاہری سے خوش ہونا ایسا ہے جیسا کہ بوسہ کوں خرس سے استلذاذ اور اگر تم پاک طبع اور صاف باطن
ہو تو سمجھ لو کہ بوسہ کوں خرس کوئی لذت نہیں۔ بلکہ فضل تمھاری وچھیں نجاست آلود ہوتی ہیں۔
اور اس دیک سے تمھارے کپڑے ہی سیاہ ہوتے ہیں۔ کھانا نہیں ملتا۔ پس یہ ہی حالت احق کی ہے

کہ اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ بلکہ نقصان ہوتا ہے۔ ہمارے قول سے جامہ از دیکش سیہ بے مائدہ کو دیکھ کر شاید کوئی سچی نظر والا یوں کہے کہ احق تو لوگوں کو خوب کھلانے پلاتے ہیں۔ پھر آپ کا یہ قول کیونکر صحیح ہے اسلئے ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جناب روٹی اور کباب وغیرہ غذا نہیں ہے اصل غذا تو عقل ہے اور جان کی شراب تو نور عقل ہے نہ کہ شراب بتعارف پس اگر یہ بلے بھی تو کیا ہوا کیونکہ آدمی کی غذا تو نور عقل ہی ہے اور وہ اسی سے پرورش پاتا ہے نہ کہ کسی اور شے سے پس روٹی و کباب وغیرہ کا ملنا غذا کا ملنا نہ ہوگا۔ اب بولنا فرماتے ہیں کہ جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ آدمی کا کھانا پینا عقل اور نور عقل تو ان جسی غذاؤں کو رفتہ رفتہ کم کرو۔ کیونکہ یہ انسانوں کی غذائیں نہیں ہیں۔ بلکہ یہ تو جانور کی غذا ہیں۔ تاکہ تم اصلی غذا کے قابل ہو جاؤ اور نور کے لقمے کھائے لگو دیکھو روٹی جو روٹی ہوتی ہے یہ بھی اسی نور کا پر تو ہے اور یہ روٹی جو جانکی طرح مرغوب ہوتی ہے یہ بھی اسی نور کا فیض ہے جو کہ بمنزلہ جان کے ہے تم اب تک اس غذا کی اسلئے قدر کرتے ہو کہ تم نے وہ غذا نہیں کھائی۔ لیکن اگر ایک مرتبہ نور کا لقمہ کھا لو تو نا تنوری پر خاک ڈال دو اور کہو کہ اب مجھ پر عقل عاشق ہو گئی ہے تو کیا جگنی چرپی باتیں بنا کر مجھے دھوکا دیتی ہے اور مجھے رستہ مل گیا ہے اب میرے سامنے تجھ کزور یاؤں کی کیا حقیقت ہے۔ لیکن اس مقام پر ہم کو یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ یہ تعریف مطلق عقل کی نہیں ہے بلکہ عقلیں دو قسم کی ہیں ایک تو کسی جسکو تم مدارس میں بچوں کی طرح حاصل کرتے ہو۔ پس کتاب سے استاد سے غور و خوض سے اچھوتے اور زار و مضامین اور علوم سے نملو اور دل سے زیادہ عقل حاصل ہو جاتی ہے لیکن تم کو اس کا محفوظ رکھنا مشکل ہوتا ہے (کیونکہ اگر وہ اسباب نہ رہیں جن سے یہ عقل حاصل ہوئی ہے تو وہ بھی نہ رہیں گی اسلئے ان اسباب کے محفوظ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ان کا محفوظ رکھنا دشوار ہے اسلئے عقل کا محفوظ رکھنا بھی مشکل ہوتا ہے) اور اسوقت تم لوح حافظ ہوتے ہو اور وہ لوح نہیں ہوتی جسکے علوم کا خدا حافظ ہے کیونکہ لوح محفوظ وہ ہے جسے ان علوم کو چھوڑ دیا ہو۔ باز معنی کہ انکو درجہ مقصودیت میں نہ رکھا ہو۔ خواہ دوسرے مقصد کے حاصل کرنے کیلئے ان میں مشغول ہو جیسے علوم شرعیہ کہ اہل شران میں طلب رضائے حق سبحانہ کے لئے مشغول رہتے ہیں۔ ایک عقل تو یہ بھی دوسری عقل وہ ہے جو محبوب من انشرو۔ اور اس کا چشمہ روح کے اندر ہو۔ اسکی حالت یہ ہے کہ جب سینہ سے چشمہ علوم جوش زن ہوتا ہے تو ہمیں کوئی تغیر نہیں آتا۔ نہ وہ مٹتا ہے نہ کہنتہ ہوتا ہے

نہ زرد ہوتا ہے۔ اور اگر دیگر علوم کے حصول کے ذرائع بند ہو جائیں تو اسے کچھ فکر نہیں ہوتی۔ کیونکہ علوم کا چشمہ تو خود اس کے گھر میں موجود ہے جو ہر وقت ابلتا رہتا ہے۔ جب دونوں عقول کی تحصیل معلوم ہو گئی تو اب سمجھو کہ وہ تعریف عقل کسی کی نہ تھی بلکہ عقل ذہبی کی تھی عقل کسی تو ایسی ہے جیسے ندیاں جو گھروں میں خارجی گدھو رہے آتی ہیں۔ اب اگر آدمی کلاستہ بند ہو جاوے تو گھر بے سامان رہ جاتا ہے اور پیاسا سخت خشتہ اور سیکڑوں پریشانیوں میں مبتلا رہ جاتا ہے۔ عقل ذہبی کے کہ چونکہ اس کا چشمہ خود اپنے ہی اندر سے نکلتا ہے اسلئے وہ مسدود نہیں ہو سکتا۔ پس تم اس چشمہ کو اپنے اندر تلاش کرو۔ تاکہ ان نالائقوں کے احسان سے بچ جاؤ جن کا تم کو عقل کسی کی تحصیل کیلئے ممنون ہونا پڑتا ہے اب مولانا دوسرے عنوان سے عقل کی فضیلت بیان فرماتے ہیں۔

ایک شخص کا ایک شخص سے مشورہ کرنا اور اس مشیر کا مستثی سے
ٹہنالہ سی اور سے مشورہ کر کیونکہ میں تیرا دشمن ہوں،

کر تردد وار ہد وز مجھے،
ماجرائے مشورت بابا مگوئے
بنود از دایے عدو پیر و زاسج
دوست بہر دوست لاشک خیر و خیر
کر و روم با تو نمایم دشمنی
جستن از غیر محل ناجستنی است
من ترا کے رہ نمایم رہبر نم
ہست در گلخن میان بوستان

مشورت می کرد شخصے بائے
گفت ای خوشنام غیر من بجائے
من عدوم مر ترا با من پیچ
روکے جو کہ ترا او ہست دوست
من عدوم چارہ نبود کوئی
حارسی از گرگ جستن شرطیت
من ترا بے پیچ شکے دشمن
بہر کہ باشد ہمنشیں و ہوتاں

هر که باد دشمن نشیند در ز من،
 دوست را باز از او دوست
 خیر کن با خلق بهر ایزد
 تا همه را دوست بینی و نظر
 چو تنگه کردی دشمنی پرهیز کن
 گفت من دامن ترا بوی خوش
 لیک مردی عالمی و معنوی
 طبع خواهد تا کشد ز خصم کین
 آید و منعش کند و ادا روشن
 عقل ایمانی چو شحت عالم است
 همچو گربه باشد و بیدار و خوش
 در هر آنجا که بر آرد موش
 گربه چه شیر شیر افکن بود
 غمزه او حاکم در زندگان
 شهر پر دزد است و پر جامه کنه
 عقل در تن حاکم ایمان بود
 عقل عقل جان جان ای جان توئی

هست او در بوستان دگرگون
 تا نگردد دوست خصم و دشمن
 یا برائے راحت جان خودت
 در دولت نایز رکیس ناخوش صور
 مشورت بایار هر سرانگیر کن
 که توئی دیرینه دشمن و ابرمن
 عقل تو بگذاردت که بحر وی
 عقل بر نفس است بند آتش
 عقل چو شحت است نیک و بدش
 پاسبان و حاکم شهر دست
 دزد در سوراخ ماند همچو موش
 نیست گربه و بولد او مرده است
 عقل ایمانی که اندر تن بود
 غمزه او مانع چپ زندگان
 خواه شحت باشد گو و خواه نه
 که زبیمش نفس در زندان بود
 عقل جان عقل را سلطان توئی

عقل کل گشتہ حیران تست | کل موجودات در فرمان تست

ایک شخص دوسرے شخص سے اسلئے مشورہ کرنا چاہتا تھا کہ تردد اور اسکی قید سے آزاد ہو جاوے
 اُس نے کہا کہ آپ مشورہ کا قصہ مجھ سے نہ کہیں بلکہ کسی اور سے مشورہ کریں میں تمہارا دشمن ہوں
 مجھے نہ لپٹو۔ کیونکہ دشمن کی رائے سو کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی اور اُسے تلاش کرو جو تمہارا دوست ہو
 کیونکہ دوست بیشک دوست کا خیر خواہ ہوتا ہے نہ کہ دشمن میں دشمن ہوں اسلئے میں مجبور ہو گیا
 کہ نفسانیت سے غلط روش اختیار کروں اور تم سے دشمنی کروں بھیڑیے کو جو بان بنانا سنا ہے
 اور بے موقع کسی شے کو تلاش کرنا بمنزلہ تلاش کرنے کے ہے آئیں کوئی شبہ نہیں کہ میں تمہارا دشمن
 ہوں پس میں تو تمہارا بہن ہوں رہنا کیسے ہو سکتا ہوں۔ اب میں تم کو ایک مفید نصیحت کرتا ہوں
 سنو قاعدہ ہے کہ جو شخص دوستوں میں ہوتا ہے وہ تکلیف میں بھی راحت میں ہوتا ہے اور جو
 دشمنوں میں پھنسا ہوا ہے وہ راحت میں بھی تکلیف میں ہے جب یہ معلوم ہو گیا تو اب تمکو چاہیے
 کہ اول تو غرض نفسانی سے دوست کو تکلیف نہ پہنچاؤ تاکہ وہ تمہارا دشمن نہ ہو جائے۔ ادھر جا
 ہو سکے لوگوں کی ساتھ احسان کرو خواہ خدا کیلئے خواہ خود اپنی راحت کیلئے اسکا نتیجہ یہ ہوگا
 کہ سب تمہیں دوست نظر آئیں گے۔ اور کسی کی دشمنی کے ناخوش خیالات تمہارے دل میں نہ
 آئیں گے۔ لیکن جبکہ تم ایسا کرو اور لوگوں سے دشمنی پیدا کرو تو اب تمہارا فرض ہے کہ دوستوں سے مشورہ
 کرو اور دشمن سے بچو یہ سنکر اُس نے جواب دیا کہ یہ میں بھی جانتا ہوں کہ آپ سے بڑے دشمن ہیں
 اگر اسکے ساتھ ہی میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ عاقل اور حقیقت شناس ہیں اسلئے اگر تم غلط روی
 کرنا بھی چاہو گے تو تمہاری عقل مانع ہوگی۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ نفس چاہتا ہے کہ دشمن سے دشمنی
 رکھ لے۔ لیکن عقل اسکے لئے ایک سخت مزاحم ہے وہ اگر اسے روکتی اور اس فعل سے باز رکھتی ہے
 کیونکہ وہ بھلائی برائی میں بمنزلہ کو تو ال کے ہے جسکا کام شریروں کو شرارت سے روکنا ہے ہم
 اس مضمون کو کسب قدر وضاحت کیساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں سنو عقل سے مراد ہماری
 عقل ہے جو منور بخیر ایمان ہو۔ اور کو تو ال سے مراد منصف کو تو ال ہے تو حاصل یہ ہوا کہ عقل کا یہی
 ایک منصف کو تو ال ہے جو کہ شمر قلب کا حاکم اور اسکا محافظ ہے اور یہ کو تو ال بلکہ عقل جو کتنا

رہتا ہے اسلئے چور (نفس) اسکے سامنے چوہے کی طرح بل میں گھسار رہتا ہے پس اگر کسی جگہ بہ
 چوہا (نفس) دست درازی کرے اور شور و شکر سے تو سیمچہ لو کہ وہاں بلج (عقل ایمانی) نہیں
 ہے یا ہے مگر وہ ہے۔ ہم نے عقل ایمانی کو جو کہ انسان کے اندر ہے بلی کہا ہے مگر اسکے
 سامنے بلی کی کیا حقیقت ہے وہ تو ایک شیر ہے اور شیر بھی ایسا جو اور شیروں پر غالب ہے
 اسکی غرش درندوں (قوی غضبیہ) پر حاکم ہے اور اسکا نعرہ چرندوں (قوائے شہوانیہ) کو
 چرنے سے روکنے والا ہے۔ لیکن اسے سالک تو ہمارے اس بیان سے دھوکا نہ کھاتا
 اور یاد رکھنا کہ خواہ اس شہر باطن میں کو تو ال عقل ایمانی ہو یا نہ ہو۔ یہ شہر چوروں اور کپڑے
 اتارنے والوں سے ہر حالت میں بھرا ہوتا ہے اور ان سے خالی نہیں ہوتا۔ ہاں اتنی بات ہر
 کہ عقل سلطان ایمان کی طرف سے جسم میں حاکم ہوتی ہے جس کے خوف سے نفس میں
 ہوتا ہے۔ مگر مہمانیں اسلئے ان چوروں سے کبھی غافل ہونا چاہئے۔ کیونکہ کبھی کمی غفلت کے سبب
 جو چیز جانہ میں سے نکلتی ہیں اور کلکل نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب مولانا مناجات فرماتے ہیں
 اور کہتے ہیں کہ اے انش عقل ہی بدون تیری اعانت کچھ نہیں کر سکتی۔ اور نہ روح ہی کچھ کر سکتی ہے
 پس تو عقل کی عقل اور روح کی روح یعنی مخلوق کی عقل اور انکی اذکار پر تو حاکم ہے اور عقل کل یعنی
 عقل ایمانی ہی تیری عظمت و جلال کے سامنے گسرتا اور تیرے خلاصہ یہ کہ تمام مخلوقات تیری
 ہی محکوم ہیں۔ تو جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔

والنص من السفر الرابع للكتاب والحمد لله رب العالمين

شرح شبیری

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عقل کی تعریف کرنا اور احق فی برائی کرنا،

گفت پیغمبر کہ احق ہر کہ است او عدو ما و نخل رہزن است

یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص احق ہے وہ ہمارا دشمن اور شیطان راہزن ہے،

ہر کہ او عاقل بود او جان باست روح او و بچ اور بچاں باست

یعنی جو شخص کہ عاقل ہے وہ ہمارا پیارا ہے اسکی روح و بچ ہمارے خوشی و مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ احق تو شیطان اور ہمارا دشمن ہے اور عاقل ہمارا دوست ہے اور وہ ہمارے لئے

موجب فرحت ہے یہ مصنون احادیث کے مضامین سے تو نکلتا ہے ورنہ حدیث میں یہ الفاظ

اکیں نظر سے نہیں گزرے اور فرماتے ہیں کہ
عقل و شناخت و دہن را بنیم زانکہ فیض دارد از فیاضیم

یعنی عاقل مجھ پر اے تب ہی میں راضی ہوں اسلئے کہ وہ میری فیاضی میں سے ایک فیض رکھتا ہے
بنو داں و شناخت او بے فائدہ بنو داں مہمائش بے ماندہ

یعنی اسکا وہ بڑا کتنا ہی بے مصلحت ہے نہوگا اور اسکی وہ مہمانی ہی بے ماندہ کے نہوگی ربطت کہ حضور

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر عاقل آدمی بظاہر کوئی کلمہ خلاف ادب بھی کہے گا تب بھی مجھ وہ ناگوار نہوگا

اسلئے کہ انہیں بھی مصلحت ہوتی ہے جیسے کہ حضرات اہل شریعت کے بعض کلمات ظاہر میں خلاف ادب ہیں مگر

انکی حقیقت ادب محض ہے اسی کو فرماتے ہیں کہ گفتگوئے عاشقان در کار رب ہوش عشق است

نہ تکرادب - تو دیکھو چونکہ عاقل اگر بظاہر بے ادبی بھی کرے تو وہ بھی ناگوار نہیں ہوتی جبکہ اسکا عاقل ہونا

مسلم ہو جاوے اور درجہ اسکی یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ ہمارے فیض سے مستفیض ہوتا ہے اسلئے وہ جو

کلمہ بظاہر خلاف بھی کہتا ہے وہ بھی حقیقت میں ادب ہی ہوتا ہے اور اس میں بھی کوئی مصلحت

ہوتی ہے جیسا کہ حضرات اہل شریعت کے تذکرہ سے صاف معلوم ہوتا ہے خوب سمجھ لو یہ تو عالیشان ہوتی

احسن از حلوائے اندر لیم من از حلوائے ادا ندر لیم

یعنی (اور فرمایا کہ) احسن آدمی اگر حلوائے اکملہ کے تو میں اس کے حلوائے کی وجہ سے بخار میں ہوں

مطلب یہ کہ اگر احسن تعریف بھی کرے تو اسکی تعریف بھی قابل اعتبار نہیں جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ

جاہل کی تعریف سے بھی اللہ بچا دے تو دیکھو احسن تعریف بھی کرتا ہے اور ادب بھی کرے تو وہ بھی

الشاہی ہوتا ہے آگے احسن کے ادب اور تعریف کی مثال دیتے ہیں کہ

این یقین دہاں کہ لطیفہ روشنی نیست بوس کون خمر اچاشنی

یعنی اگر تم نفس الطبع اور روشن ضمیر ہو تو یقین چاؤ کہ کون خر کے بوسہ نہیں کوئی مہر انہیں ہی (ملکہ)۔

بہشت گندہ کندی بے فائدہ جامہ از ویش سیب بے ماندہ

یعنی تیری مہر جو نہ کو فضول گندی کر دیگی (تو اسی طرح) اس (احسن) کی ہندیا سے کپڑے ہی سیاہ ہو گئے

بے کھانے کے مطلب یہ کہ میان دیکھو اگر کوئی گدی کی کون کا بوسے تو کیا حاصل ہوگا جس سمجھ لو کہ کیا

آوے گا۔ (لاحول ولا قوۃ الا باللہ) فرماتے ہیں کہ تمہاری مہر جو خراب ہو جاوے گی۔ اور تو کچھ

مہر آوے گا نہیں تو بس اسی طرح جاہل کے ادب بھی کچھ بھی حاصل نہوگا اس کے ادب جو ہندیا کی طرح

اچھ راحت تو جو کھانے کی طرح ہے بلکی نہیں بجز کلفت کے جو ہندیا کی سیاہی کی طرح ہے غرض کہ کوئی حاصل نہوگا چونکہ یہاں کہا تھا کہ جاہل کا ادب بے مادہ ہے تو کسی حریص کو مشبہ ہوا کہ عامل کے ادب میں خوب بلاؤں سے ملے ہوئے اسلئے آگے مائے سے مراد متین فرماتے ہیں کہ۔

مادہ عقلاشت نے نافرمانی کی باب نور عقلاشت پیر جان را شراب
یعنی مادہ سے مراد عقل ہے نہ کہ کیا اب اور دینی اور لے صاحب لے تو عقل کا جان کیلئے بمنزلہ پانی کے ہے مطلب یہ کہ مادہ سے مراد تو عقل ہے اور اسکا نور بمنزلہ پانی کے ہے تو مطلب یہ ہے کہ احسن کا ادب بے فائدہ اور بے عقلی سے ہوگا اور اسکا تکلیف دہ ہونا ظاہر ہے آگے فرماتے ہیں کہ۔

نیست غیر نور آدم را خورش از جزاں جانے نیاید پرورش
یعنی انسان کے لئے تو سوائے نور عقل کے اور کوئی غذا ہی نہیں ہے علاوہ اور کسی شے سے روح پرورش نہیں پاتی مطلب یہ کہ انسان کیلئے اصلی غذا جو کہ اسکی روح کو تروتازہ کرتی ہے وہ غذا نور عقل ہی ہے کہ اسکی روح اس سے تروتازہ رہتی ہے روحانی غذا یہی ہے اور غذا و ظاہری تو خود فانی ہے۔ باقی غذا جو ہمیشہ کام آؤ گی اور وہی قابل اعتبار ہے غذا و روحانی ہی ہے جس پر اصل غلیہ ہے تو فرماتے ہیں کہ۔

زین خورشما اندک اندک باز بر کاین غنائے خربودنے آن حرم
یعنی ان (دنیوی) غذاؤں سے رفتہ رفتہ قطع تعلق کرو کہ یہ لوگ ہونکی غذا ہے نہ آزاد انسان کی۔
تا غذائے اصل را قابل شوی، لقمہائے نور را اکل شوی،

یعنی تاکہ تم اصلی غذا کے قابل ہو جاؤ اور نور کے لقمے کھانے والے ہو جاؤ۔ مطلب یہ کہ ان لذات دنیویہ میں انہماک کو آہستہ آہستہ ترک کر دو کیونکہ آہیں انہماک اور اسی کو مقصود سمجھ لیتا تو حیوانات کا کام ہے انسان کی اصلی غذا تو نور ہے لہذا تم جب آہیں انہماک ترک کر دو گے تو تم اس نور کے قابل ہو جاؤ گے اور اس لائق ہو جاؤ گے کہ وہ نور تم کو مل سکے اور تم اس سے فیض حاصل کر سکو اور فرماتے ہیں کہ۔

عکس آن نور است کاینان لایان لحدہ فیض آن جانست کاین جان لحدہ
یعنی یہ روشنی جو روئی ہوئی ہے یہ اسی نور کا عکس ہے۔ اور یہ جان جو جان ہوئی ہے یہ اسی جان کا پرتو ہے مطلب یہ کہ یہاں لذات دنیویہ جو لذت معلوم ہو رہی ہیں یہ اسی نور کا عکس ہے۔ ورنہ ان میں قبولیت ذاتی نہیں ہے اور یہ روح طبعی جو روح نبی ہے یہ اسی اصل کا سایہ ہے جو اس پر تڑپا ہے ورنہ نہ یہ روح اصلی ہے اور نہ یہ لذات اصلی لذات ہیں جیسا کہ ظاہر ہے۔ لہذا ان میں انہماک کو ترک کر کے انکو حاصل کرو تو پھر یہ ہوگا کہ۔

چوں خوری یکبار از ماکول نور خاک ریزی بر زبان تهور

یعنی جب تم ایک مرتبہ غذائے نور میں سے کھا لو گے تو تورا کی رشتی پر خاک ڈال دو گے مطلب یہ کہ اگر ایک مرتبہ
بھی اس اصل غذا کا تو پھر تو تم ان لذات دنیا پر لات مارو گے اور یہ تمہاری نظر میں بالکل
ہنج ہو جاوے گی۔ اور زبان حال ان لذات دنیویہ سے تم یہ کہو گے کہ۔

عقل شیدا شد چہ خوانی ترہات **راہ پیدا شد چہ پائی بے ثبات**
یعنی عقل شیدا ہو چکی ہے (اسے لذات دینا) اب تم کیا بیودہ مکتبی ہو اور راستہ ظاہر ہو چکا ہے
اب تو اسے بے ثبات کیا قائم ہوتی ہے مطلب یہ کہ تم کو جب اس کا چکار ہو جاوے گا اور ایک مرتبہ مزاجیکہ لو گے
تو پھر تو ان لذات کو کہو گے کہ اب تو ہم کو راستہ مل گیا ہے اور ہمیں اصل شے مل گئی اب اپنی اس طرح سی
کو الگ ہی رکھو پھر تو اگر کوئی تم سے کہے گی کہ ہمیں لگو تب بھی انکار ہی کر دے گے پس ایک دفعہ مزاجیکہ
پھر دیکھو کیا لطیف رہتے ہیں۔ آگے بولنا فرماتے ہیں کہ

عقل دو عقل است اول کہی **کہ در آموزی چو در مکتب صبی**
یعنی عقل کی دو قسمیں ہیں ایک تو عقل کتب جس کو کہ تم مکتب میں بچہ کی طرح سیکھتے ہو۔
از کتاب است او فک و ذکر **از معانی و زعلوم خوب و بکر**
یعنی کتاب سے اور استاد سے اور یاد کرنے سے اور سوچنے سے اور نئے اور عمدہ معانی اور علوم سے۔
عقل تو افروں شود بر دیگران **لیک تو باشی حفظ آں گراں**
یعنی تمہاری عقل دو قسم کوگوں پر زیادہ ہو جاتی ہے لیکن تم اسکی حفاظت کی مصیبت میں رہتے ہو۔
لوح حافظ باشی اندر دور گشت **لوح محفوظ است کو زین دل گشت**
یعنی تو ایک حفاظت کو زینوالی تختی کہ طرح چلنے پھرنے میں رہتا ہے اور لوح محفوظہ ہے جو اس گزر گیا۔
عقل دیگر بخشش برداں بود **چشمہ آں در میان جاں بود**
یعنی دوسری عقل دہری ہوتی ہے کہ اسکا چشمہ جان کے اندر ہوتا ہے۔

چون سینہ آب انش جوش کرد **نہ شود گندہ نہ دیرینہ نہ زرد**
یعنی جب سینہ میں سے پانی نے اور عقل نے جوش کیا تو نہ تودہ گندہ ہو اور نہ پُرانا ہو اور نہ خراب ہو۔
ورہ بخشش بود بستہ چہ غم **کو می خوشد ز خانہ و مہم**
یعنی اگر اسکے اپنے کے راستہ بند ہو جاوے گی تو کیا غم ہے کیونکہ وہ تو گھر میں ہی ہے ہر گھر میں خوشی ہے۔
عقل تحصیل می مشال جو بہا **کان رود در حسانہ از گوہا**
یعنی عقل کتب جو ان ندیوں کی مثل ہے جو کسی گروہ میں سے گروہوں میں جا رہی ہوں۔

راہ آتش بستہ شد بدینوا تشنہ مانده زار و با صدا ابتلا
یعنی اسکے پانی کا رستہ بند ہو گیا تو وہ مفلس اور بیاسی اور خواب اور بے نوا رہ گئی۔
از درون جویشتن جو چشمہ را تباہی از منت ہر ناسرا

یعنی اپنے اندر سے چشمہ کو تلاش کرنا کہ ہر نالائق کی خوشاد سے چھوٹ جاوے مطلب یہ کہ مولانا
فرماتے ہیں کہ عقل کی جو پینے کی بجائے اور عاقل کی تعریف خود حضور نے بھی کی ہے تو سمجھ لو کہ عقل کی
بھی دو قسمیں ہیں ایک تو عقل کسی اور ایک عقل ذہنی عقل کسی تو وہ ہے جو کہ کتابیں پڑھنے سے ملوای
صاحب سبق پڑھکر مکتب میں قاعدہ یاد کر کے مطالبہ معانی کو سمجھ کر حاصل کجیائے۔ اور دوسرے
اس شہادت و محنت سے بڑھا جاوے کہ لوگ کہیں کہ فلاں مولوی صاحب اچھے ہیں اور انکی استعداد اچھی ہے مگر
تو یہ شخص تو لوح حافظہ ہے کہ اسکا جو علم ہے اسکا جو ذخیرہ حافظہ پر کہ کتابیں دیکھتے دیکھتے دیکھتے پڑھتے دیکھتے
یہ موجود ہے اور علم علم ہے ورنہ اگر ذرا اسکی حفاظت سے غافل ہو کر ادبیہ روانہ ہوا۔ تو اسکی حفاظت کی وجہ
سے تو انسان کو بڑی بڑی ذہنی قوتیں آٹھنا پڑتی ہیں تب یہ رہتا ہے اور اسی سے وہ عقل کسی ہی رہتی ہے
اور جب یہ جانا رہا تو وہ بھی روانہ ہو گئی۔ دوسری عقل ذہنی ہے جو کہ بذریعہ علوم و ہدایہ کے حاصل ہوتی
ہے کہ حق تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے اور کسب وغیرہ کو آمیں مطلق دخل نہیں ہوتا۔ انکی یہ حالت ہے کہ
ہر دم قلب کے اندر سے چشمہ کی طرح ادا پتہ رہتے ہیں اور اگر ظاہری ذرائع تحصیل علوم کے مفقود بھی ہو جاویں
تب بھی وہ علوم و ہدایہ زائل نہیں ہوتے اور انکی وجہ سے جو عقل حاصل ہوتی تھی وہ بھی زائل نہیں ہوتی بلکہ
ہر دم آمیں تو رہتی ہی ہوتی رہتی ہے۔ علم مکتبہ و عقل مکتبہ کی تو ایسی مثال ہے کہ جیسے ایک نئی ہیں
سے نالہ وغیرہ کا گلابانی لایا جاوے سو اگر اس نئی اور نالہ کے درمیان میں کوئی حامل آجائے اور وہ نالہ کہ جیسے
پانی آتا تھا بند ہو جاوے تو وہ نالہ خشک رہ جائے۔ اور پانی کا آمیں ایک قطرہ بھی نہ رہے اسی طرح اگر علوم
ظاہری کے تحصیل کے ظاہری ذرائع بند ہو جاویں تو یہ بھی روانہ ہو جاوے اور عقل ذہنی اور علم ذہنی کی
کی مثال چشمہ جیسی ہے کہ جو زمین میں سے ابل رہا ہے اسکا پانی نہ کبھی ختم ہوتا ہے اور نہ خراب ہوتا ہے اگر اسکا
چربانے والے میٹھنوں اور کتب بینی کا وقت نہ ملے تب بھی آمیں کی نہیں آتی۔ کیونکہ وہ ظاہری ذرائع
سے حاصل ہوا اور وہ ان کے مفقود ہونے سے وہ کم ہو سکتا ہے لہذا اب تم کو چاہئے کہ کوشش کر کے
اس عقل ذہنی اور علم ذہنی کو حاصل کرو اور وہ حاصل ہوتا ذکر اللہ سے اور صحبت شیخ سے لہذا کسی شیخ کا ملحق
متبع سنت کی صحبت اختیار کرو۔ اور اس سے فیض حاصل کر کے ان علوم کو حاصل کرو تا کہ پھر ہمیشہ خوش
خود رہو اور حیات ابدی اور غذائے روحانی تمکو ملجاوے خوب سمجھ لو۔ اور عقل کی بجائے اور عقل

کی مذمت کی ہے۔ تو آگے ایک مائل شخص کا قصہ بیان فرماتے ہیں جس سے عقل کی خوبی کا اندازہ ہو سکتا

ایک شخص کا ایک شخص سے مشورہ کرنا اور اس مشیر کا مستثیر

سے کہنا کہ کسی اور سے مشورہ کر کیونکہ میں تیرا دشمن ہوں

مشورت میکر و شخصے باکے کہ تردد وار ہر روز مجھے

یعنی ایک شخص دوسرے سے مشورہ کرتا تھا تاکہ تردد اور قید (فکر) سے چھوٹ جاوے۔

گفت لے خوشنام غیر میں بجئے باجرائے مشورت با او بجئے

یعنی اس مشیر نے کہا کہ اے چلو نام والے میرے سوا کسی کو نہ ہونڈھ اور مشورہ کا قصہ اس سے بیان کر

من عدم مترابا من پیشچ بنود از ای عدد و فیروز ہنچ

یعنی میں تیرا دشمن ہوں میری ساتھ رت لپٹ (کیونکہ) دشمن کی رائے سے کوئی خلل نہیں ہوتا۔

روکے جو کہ ترا دہست دوست دوست بھر دوست لا شک خیر جو

یعنی جا اس شخص کو تلاش کر جو کہ تیرا دوست ہو (کیونکہ) دوست دوست کا بیشک خیر خواہ ہوتا ہے،

من عدم چارہ نہ بود کہ منی کہ روم با تو نمایم دشمنی

یعنی میں تو دشمن ہوں تو مجھے کچھ بعید نہیں ہو کہ نفسانیت کی وجہ سے تیری سانگہ کج روی اور دشمنی کروں

حارسی از گرگ جستن شرطیت جستن از غیر محل حاجتہ است

یعنی بھیڑیے سے نگہبانی کو تلاش کرنا مناسب نہیں ہے اور غیر محل سے ڈنڈہ پٹا (گویا کہ) نہ ہونڈھنا ہر مطلب

یہ کہ اس نے کہا کہ تم اگر یہ چاہو کہ گرگ پاسبانی کرے تو اس سے یہ امید رکھنا بالکل فضول ہے۔ اسی طرح جتن

کا جو محل ہے اسکے علاوہ اور کہیں سے اسکو طلب کرنا ایسا ہے کہ گویا بالکل تلاش ہی نہیں کیا۔ تو چونکہ میں

تیرا دشمن ہوں میں تیرے محل خیر خواہی نہیں ہوں مجھے خیر خواہی کا امیدوار ہونا سخت غلطی ہے

اور اس نے کہا کہ۔

من ترابے ہیج شکے دشمنم من ترانے رہ نمایم رہ نہ نم

یعنی میں تیرا بلاشبہ و شک دشمن ہوں میں تجھے راہ کب دکھلاؤں گا میں تو رہ نہی کروں گا۔ آگے

مولانا فرماتے ہیں کہ۔

ہر کہ باشد ہنشین دوستان ہست در گلخن میان دوستان

یعنی جو شخص کہ دوستوں کا ہمنشین ہو وہ بھائیں باغ کے اندر ہے مطلب یہ کہ جو دوستوں میں ٹھیکے والا اور اگا ہمنشین ہے وہ اگر بظاہر کلفت میں ہی ہے تب ہی اسکو اطمینان باطن ایسا حاصل ہے اگر کوئی کہ وہ باغ میں موجود ہے۔

ہر کہ با دشمن نشیند در زمین ہست او در بوستان دلگوخن
یعنی جو شخص کہ زمانہ میں دشمن کے ساتھ بیٹھے وہ باغ میں ہوتے ہوئے بھائیں ہے۔ مطلب یہ کہ جس کے ہمنشین اسکے دشمن ہوں اسکو بظاہر اگر اطمینان ہی حاصل ہو تب بھی وہ گویا کہ مصیبت ہی میں ہے۔
آگے نصیحت فرماتے ہیں کہ۔

دوست را مازار از ماؤمنت تا نگردد دوست خصم و دشمنت
یعنی دوست کو بوجہ کبر و مٹی کے ستاؤ مت تاکہ دوست تمھارا مقابل اور دشمن نہ ہو جاوے۔
خیر کن با خلق بہر ایزدت یا برائے راحت جان خودت
یعنی مخلوق کے ساتھ اپنے خد کے واسطے بھلائی کر یا اپنی جان کی راحت کیلئے کر۔
تا ہمہ را دوست بینی در نظر دولت ناید ز کین نا خوش صورت
یعنی تاکہ تو نظر میں سب کو دوست دیکھے اور دیکھے دل میں کینہ کی وجہ سے کوئی بری صورت نہ آوے۔
مطلب یہ کہ لوگوں کی ساتھ بھلائی کر دیا تو یہ سمجھ کر کہ ثواب ملیگا اور خدا را رضی ہو گا یا یہ سمجھ کر کہ اگر ہم بھلائی کریں گے تو لوگ ہمارے دوست رہیں گے اور ہمیں راحت رہے گی غرض ہر طرح بھلائی کرنا ضروری ہے پھر جب بھلائی کر دے تو سب کے سب کو دوست ہی دوست نظر آویں گے اور کوئی بدی دشمن نہ رہے گا۔

چونکہ کردی دشمنی پر بہر کن مشورت بایا رہمرا انگیز کن
یعنی جبکہ تو نے دشمنی کر لی تو بچ اور متحورہ کسی محبت والے دوست سے کر (ان سب باتوں کو سن کر وہ مستحیر ہوا کہ)

گفت من در ائم تر ابے بالحسن کہ توئی در پست دشمن دار من
یعنی اس مستحیر نے کہا کہ اے بالہ بالحسن میں جانتا ہوں کہ تو مجھ کو پرانا دشمن رکھنے والا ہے۔
لیک فرمے عاقلی معنوی عقل تو نگذاردت کہ مجروی
یعنی لیکن تو ایک عاقل اور صاحب باطن آدمی ہے تو عقل تجھے نہیں چھوڑتی ہے کہ تو بچ چلے۔
طبع خواہد تا کشد از خصم کین عقل بفرس است بند تہنیں

یعنی طبیعت چاہتی ہے کہ مقابل سے کینہ نکالے (گر عقل نفس پر ایک قید سخت ہے۔

آید و مغش کند و ادا در دین عقل چون شخہ است نیک بدش

یعنی آتی جو ادا اسکو رکھتی جو دوزخ کی ہوتی ہو عقل نفس کے نیک بد میں کو تو ال کی طرح ہے۔ مطلب یہ کہ اس مستغیر نے کہا کہ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ تو میرا ایک مدت سے دشمن ہے مگر ساتھ ہی اسکے یہ بھی مانتا ہوں کہ تو ایک عاقل شخص ہے طبعی تقاضا تو مجھے ہی ضرر رسائی کا ہوتا ہے مگر تیری عقل اس تقاضا پر نفس کو عمل نہیں کرنے دیتی اور روک لیتی ہے لہذا اگر تو مجھے مشورہ دیکھا تو باوجود دشمن ہونے کے اس میں کوئی ایسی بات عدا نہیں کہہ سکتا جو مجھے ضرر رساں ہو تیری عقل جو نفس پر حاکم ہے وہ تجھے ہرگز ایسا نہ کرنے دیگی۔ قصہ تو ختم ہوا اب آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

عقل یانی جو شخہ عادل است پاسیان و حاکم شہر دل است

یعنی عقل یانی عادل کو تو ال کی طرح ہے کہ شہر دل کی حاکم اور پاسیان ہے۔

ہمچو کہ بہ باشد او بیدار ہوش دزد و رستم و خماندہ ہوش

یعنی بلی کی طرح وہ بیدار ہوش رہتی ہے اور جو ہے کی طرح سوراخ میں رہتا ہے۔ مطلب یہ کہ عقل یانی دل کی حاکم اور اسکو بڑی باتوں سے روکنے والی ہے جیسا کہ حاکم عادل ہوتا ہے کہ وہ سبکو بڑے کاموں سے باز رکھتا ہے اور اسکی مثال ایسی ہے جیسے کہ بلی جس طرح بلی کے ڈر کے مارے چرتے نہیں نکلتے۔ بلکہ سوراخ کے اندر ہی گھسے رہتے ہیں اسی طرح عقل یانی کے ہوتے ہوئے ملکات و تمیز بے مضحمل اور مثل فانی کے ہو جاتے ہیں اور ان میں کوئی زور نہیں رہتا۔

در ہر آنجا کہ برآرد ہوش نیست گریہ و درود او مردہ است

یعنی جہاں کہ چو ہے ہاتھ نکالیں تو (معلوم ہوا کہ وہاں) بلی نہیں ہے اور اگر ہے تو وہ مردہ ہے۔ مطلب یہ کہ جہاں دیکھو کہ اخلاق و تمیز کا غلبہ ہے وہاں سمجھ لو کہ یا تو عقل یانی اور نور یانی بالکل ہی نہیں اور اگر ہو گی تو سمجھ لو کہ بالکل مردہ اور مضحمل اور کر دہ ہے کہ جس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ یہاں تو عقل یانی کو گریہ سے تشبیہ دی گئی تھی کہ ترقی کر کے فرماتے ہیں کہ۔

گریہ چو شیر شیر افکن بود عقل یانی کہ اندر تن بود

یعنی بلی کیا وہ تو شیر شیر کو بچھا رکھنے والی ہوتی ہے وہ عقل یانی جو کہ بدن کے اندر ہو۔ مطلب یہ کہ اگر انسان کے اندر عقل یانی اور نور یانی ہو تو اسکی مثال شیر جیسی ہے اور شیر بھی ایسا قوی کہ جو شیر کو بچھا رکھنے تو عقل یانی اور نور یانی کے آگے بڑے بڑے زلیہ کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کے

ہوتے ہوئے ان چیزوں کا تو کہیں پتہ ہی نہیں رہتا۔ اور اسکی یہ حالت ہوتی ہے کہ۔

غیرہ او حاکم درندگان نعرہ او مانع چرندگان

یعنی اسکی غرغراہٹ درندوں کی حاکم ہوتی ہے اور اسکا نعرہ چرندوں کو روکنے والا ہوتا ہے (درندگان سے مراد قوی غضبہ میں اور چرندگان سے مراد قوی شہو میں) مطلب یہ کہ اس عقل ایمانی کی یہ شان ہوتی ہے کہ اس کے آگے نہ قوی غضبہ کا زور چلتا ہے اور نہ قوی شہو یہ کوئی چیز رہتے ہیں بلکہ سب مضحل الوجود اور فانی ہو جاتے ہیں۔

شہر پر درست و پر جامہ کنے خواہ شحمہ باش گو خواہ نے

یعنی شہر چوروں اور اچکوں سے بھرا ہوا ہے خواہ کو تو ال ہوا اور خواہ نہو مطلب یہ کہ اخلاق ذمہ ہر شخص کے اندر موجود ہیں خواہ نور ایمانی اور عقل ایمانی اس کے اندر ہو یا نہو۔ ہاں اسقدر فرق ہے کہ اگر نور عقل ایمانی ہوگا تو وہ اخلاق ذمہ سب بے رہیں گے اور اگر نہ ہوگا تو شور کریں گے ورنہ کوئی اس سے خالی نہیں ہے۔

عقل در تن حاکم ایماں بود کہ ز ہمیش نفس در زنداں بود

یعنی عقل بدن میں حاکم ایمانی ہوتا ہے کہ اس کے خوف کی وجہ سے نفس قید خانہ میں ہوتا ہے مطلب یہ کہ اگر عقل ہے تو پھر نفس کا قابو اور زور نہیں چل سکتا۔ بالکل مغلوب اور مضحل رہتا ہے اب چونکہ عقل کی تعریف الہی ہے اور نفس کشتی کیلئے عقل کی ضرورت تھی اور بدن اذن و مدد حق کے مل نہیں سکتی تو اب آگے مضطر ہو کر مناجات کرنے لگے کہ

عقل جان جان توئی عقل جان خلقی را سلطان توئی

یعنی ای جان عقل در روح اربع آپ ہی ہیں اور مخلوق کی عقل اور جان کے آپ ہی سلطان ہیں۔

عقل کل مگر شہ و حیران تست کل موجودات در فرمان تست

یعنی عقل کل آپ ہی کی گزشتہ اور حیران ہے اور کل موجودات آپ ہی کے حکم میں ہیں مطلب یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ ہی عقل العقل ہیں اور آپ ہی روح الروح ہیں آپ کے آگے یہ تمام عقول اور مخلوقات بالکل جہ ہیں آپ کی مدد سے چھوڑ دیتے ہیں تو بالکل بیکار اور محض فضل ہیں آپ نے فرمایا اور عقل ایمانی نفسیاب ہو تاکہ نفس شرش کچھ زیرِ محالہ نہ لگے

تمام شد ریع ثانی از کلید شنی و فتر چارم

حکمہ اللہ، ثمر اللہ، الحمد للہ

الحق شبیر علی عفی عنہ لقبل اللہ منہ